

أبو الأعلى المودودي

المصطلحات الاربعة في القرآن

٩٥

أبو الأعلى المودودي

المصطلحات الأربع في القرآن

الإله - الرب - العبادة - الدين

تعريب
محمد كاظم سباق

الطبعة الخامسة
١٩٧١ - ١٣٩١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم

تقديم الطبعة الاولى

هذه رسالة الفها الاستاذ السيد ابو الاعلى المودودي في سنة ١٣٦٠هـ - ١٩٤١م ، ونشر فصولها تباعا في مجلته الشهرية « ترجمان القرآن » ثم جمعها ونشرها في رسالة سماها « المصطلحات الاربعة في القرآن » . وما كتبه الاستاذ المودودي نفسه في مقدمته لهذه الرسالة عن اهمية هذه المصطلحات في الاسلام ، فيه ما يفني عن اعادة ذكره في هذا التقديم ، وحسبنا ان نبين هنا تاريخ تأليف هذه الرسالة ، والمناسبة التي دعت الى تأليفها .

تم تأليف هذه الرسالة سنة ١٣٦٠هـ ، وهي السنة التي تأسست فيها « الجماعة الاسلامية » في الهند ، فكان لهذه الرسالة يد - واي يد - في ايضاح دعوة الجماعة ، وتحديد موقفها من جميع الاحزاب والجمعيات التي كانت قائمة في البلاد . فما تقدم بعدها احد للاشتراك في الجماعة الا كان على بيئة تامة من الفرق بين دعوة الجماعة وبين ما تدعو اليه سائر الاحزاب والجمعيات ، على الرغم من ان بعضها يدعي انها ما قامت الا لاجل الاسلام ونشر دعوته .

وقد ظهر من هذه الرسالة حتى الان اربع طبعات - في كل طبعة نحو ٣٠٠٠ نسخة - باللغة الاردية ، ولم تنقل

حتى يومنا هذا الى اية لغة اخرى ، الا هذه الترجمة العربية التي نهض بها الاخ الفاضل الاديب الاستاذ السيد محمد كاظم سباق ، من زملاء « دار العروبة للدعوة الاسلامية » ، وها نحن اولاء نتشرف بتقديمها الى اخواننا الناطقين بالضاد .

وهذه الرسالة هي الثانية من رسائلنا - تحلّت بالطبع في مدينة دمشق - معقل الاسلام الحصين - على ايدي اخوان لنا في العلم والدين ، ممن اجتمعت قلوبنا وقلوبهم على حب الاسلام والاستماتة في سبيله ، جزاهم الله عن الاسلام واهله خير الجزاء ، ووفقنا جميعا للعمل بما فيه مرضاته ، انه ولي التوفيق وانه سميع مجيب .

وقد سبق ان نشر في دمشق رسالة (مبادئ الاسلام) للاستاذ المودودي ، وثمانى رسائل اخرى نشرت في القاهرة - يجد القارئ اسماءها في ختام هذه الرسالة - والمأمول ان تعقبها رسائل اخرى من هذه السلسلة قريبا ان شاء الله .

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

لاهور في ١٣ جمادى الاولى ١٣٧٤ هـ

٨ كانون الثاني (يناير) ١٩٥٥ م . .

كتبه العاجز الفقير الى رحمة الله تعالى

محمد عاصم الحداد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الله والرب والدين والعبادة

هذه الكلمات الأربع أساس المصطلح القرآني وقوامه ، والقطب الذي تدور حوله دعوة القرآن. فجماع ما يدعو إليه القرآن الكريم هو أن الله تعالى هو الإله الواحد الأحد والرب الفرد الصمد ، لا إله إلا هو ، ولا رب سواه ، ولا يشاركه في ألوهيته ولا في ربوبيته أحد . فيجب على الانسان أن يرضى به إلهاً وأن يتخذه دون سواه رباً ، ويكفر بالوهمية غيره . ويمجد ربوبية من سواه ، وأن يعبد وحده ولا يعبد أحداً غيره . ويخلص دينه لله تعالى ويرفض كل دين غير دينه سبحانه كما ورد في التنزيل :

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ .)

(الأنبياء : ٢٥)

(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ .) (التوبة : ٣١)

(إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ

فَاعْبُدُونِ .) (الأنبياء : ٩٢)

(قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ ابْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ .)

(الأنعام : ١٦٤)

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ

بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا .) (الكهف : ١١٠)

(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا

الطَّاغُوتَ .) (النحل : ٣٦)

(أَغْيَرَ دِينَ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ وَلَهُ أُسْلِمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ .) (آل عمران : ٤٨٣)

(قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ .)

(الزمر : ١١)

(إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ)

(آل عمران : ٥١)

هذه الآي المدودة إنما سردناها مثالاً وأتمودجاً ، وإلا فمن قرأ القرآن وتنبع آياته ، فانه يحس لأول وهلة أن كل ما نزل به القرآن الكريم من المهدي والارشاد لا يدور إلا حول هذه المصطلحات الأربعة ، وليس موضوع الكتاب وفكرته الأساسية إلا :

أن الله هو الرب والاله .

وأنة لا رب ولا إله إلا هو .

فاياه ينبغي ان يعبد الانسان .

وله وحده ينبغي أن يخلص الدين .

أهمية المصطلحات الأربعة

ومن الظاهر البين أنه لا بد لمن أراد أن يدرس القرآن ويسبر غور معانيه ، أن يتفهم المعاني الصحيحة لكل من هذه الكلمات الأربع ويتلقى مفهومها الكامل الشامل ، فاذا كان الانسان لا يعرف ما الإله ، وما معنى الرب ، وما العبادة ، وما تطلق عليه كلمة الدين فلا جرم ، أن القرآن كله سيمود في نظره كلاماً مهمل لا يفهم من معانيه شيء . فلا يقدر أن يعرف حقيقة التوحيد ، أو يتفطن إلى ماهية الشرك ، ولا يستطيع أن يخص عبادته بالله سبحانه أو يخلص دينه له . وكذلك إذا كان مفهوم تلك المصطلحات غامضاً متشابهاً في ذهن الرجل وكانت معرفته بمعانيها ناقصة فلا شك أنه يلتبس

عليه كل ما جاء به القرآن من الهدى والارشاد ، وتبقى عقيدته وأعماله كلها ناقصة مع كونه مؤمناً بالقرآن . فانه ان ينفك يلجج بكلمة لا إله إلا الله ويتخذ مع ذلك آلهة متعددة من دون الله . ولن يبرح يظن أنه لارب إلا الله ثم يكون مطيعاً لارباب من دون الله في واقع الأمر . إنه يحجر بكل صدق وإخلاص بأنه لا يسجد إلا الله تعالى ولا يخضع إلا له ، ولكنه مع ذلك يكون عاكفاً على عبادة آلهة كثيرة من دون الله . وكذلك يصرح بكل شدة وقوة أنه في حظيرة دين الله وكنفه وإن قام أحد يعزوه إلى دين آخر غير الاسلام هجم عليه وناسبه الحرب ؛ ولكنه يبقى مع ذلك متعلقاً بأذيال أديان متعددة ولا شك أنه لا يدعو أحداً غير الله تعالى ولا يسميه بالاله أو الرب بلسانه ، لكن تكون له آلهة كثيرة وأرباب متعددة من حيث المعاني التي وضعت لها هاتان الكلمتان ، والمسكين لا يشعر أصلاً أنه قد أشرك بالله آلهة وأرباباً أخرى وإذا نبهته إلى أنه عابد لغير الله ومُتَشَرِّفٌ للشرك في الدين ، لا تقض عليك يمحش وجهك ، إلا أنه يكون عابداً لغير الله حقاً وداخلاً في غير دينه بدون ريب من حيث مغزى (العبادة) و (الدين) وهو لا يدري مع كل ذلك أن الاعمال التي يرتكبها هي في حقيقة الأمر عبادة لغير الله وأن الحالة التي قد سقط فيها هي في نفس الأمر دين ما أنزل الله به من سلطان.

السبب الحقيقي لهذا الفهم الخاطئ

يدلنا النظر في عصر الجاهلية وما تبعه من عصور الاسلام أنه لما نزل القرآن في العرب وعرض على الناطقين بالضاد كانت حينئذ يعرف كل امرئ منهم ماعنى (الإله) وما المراد بـ (الرب) ، لأن كلمتي (الإله)

و (الرب) كانتا مستعملتين في كلامهم منذ ذي قبل ، وكانوا يحيطون علماً بجميع المعاني التي تطلقان عليها . ومن ثم إذا قيل لهم : لا إله إلا الله ولا رب سواه ولا شريك له في ألوهيته وربوبيته ، أدركوا ما دُعوا إليه تماماً وتبين لهم من غير ما لبس ولا إبهام أي شيء هو الذي قد نفاه القائل ومنع غير الله أن يوصف به ؛ وأي شيء قد خصه وأخلصه الله تعالى ، فالذين كفروا إنما كفروا عن بينة ومعرفة بكل ما يبطله وينعي عليه كفره بالوهية غير الله وربوبيته ، وكذلك من آمن فقد آمن عن بينة وبصيرة بكل ما يوجب قبول تلك العقيدة الأخذ به أو الانسلاخ عنه .

وكذلك كانت كلمتا (العبادة) و (الدين) شائعتين في لغتهم وكانوا يعلمون ما العبد ، وما الحال التي يعبر عنها بالعبودية ، وما هو المهاج العملي الذي يطلق عليه اسم (العبادة) وما منزى (الدين) وما هي المعاني التي تشتمل عليها هذه الكلمة؟ ومن ثم لما قيل لهم : أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» وادخلوا في دين الله منفطمين عن الأديان كلها ما أخطأوا في فهم هذه الدعوة التي جاء بها القرآن . وما إن قرعت كلماتها أسماعهم حتى تبينوا : أي نوع من التغيير في نظام حياتهم جاءت تطالبهم به تلك الدعوة ؟

ولكنه في القرون التي تلت ذلك العصر الزاهر جعلت تتبدل المعاني الأصلية الصحيحة لجميع تلك الكلمات ، تلك المعاني التي كانت شائعة بين القوم عصر نزول القرآن ، حتى أخذت تضيق كل كلمة من تلك الكلمات الأربع عما كانت تتسع له وتحيط به من قبل ، وعادت منحصرة في معان ضيقة محدودة ، ومخصوصة ، بدلولات غامضة مستبهمة . وذلك لسببين اثنين :

الاول : قلة الذوق العربي السليم ونضوب معين العربية الخالصة في
العصور المتأخرة ، والثاني أن الذين ولدوا في المجتمع الاسلامي ونشؤوا
فيه ، لم يكن قد بقي لهم من معاني كلمات (الإله) و (الرب) و (العبادة)
و (الدين) ما كان شائعاً في المجتمع الجاهلي وقت نزول القرآن . ولاجل
هذين السببين أصبح اللغويون والمفسرون في العصور المتأخرة يشرحون
أكثر كلمات القرآن في معاجم اللغة وكتب التفسير بالمعاني التي فهمها
التأخرون من المسلمين بدلاً من معانيها اللغوية الأصلية . ودونك من
ذلك أمثلة :

إن كلمة (الإله) جعلوها كأنها مترادفة مع كلمة الأصنام والأوثان.
وكلمة (الرب) جعلوها مترادفة مع الذي يربي وينشيء . ولذلك
القائمة بأمر تربية الخلق وتنشئتهم .

وكلمة (العبادة) حددوها في معاني التأله والتنكس والخضوع
والصلاة بين يدي الله ،

وكلمة (الدين) جعلوها نظيراً لكلمة النحلة (Religion) .

وكلمة (الطاغوت) فسروها بالصنم أو الشيطان .

فكانت النتيجة أن تعذر على الناس أن يدركوا حتى الغرض الحقيقي
والمقصد الجوهرى من دعوة القرآن فاذا دعاهم القرآن ألا يتخذوا من دون
الله إلهاً ، ظنوا أنهم وقتلوا مطالبة القرآن حقها لما تركوا الأصنام
واعزلوا الأوثان ؛ والحال أنهم لا يزالون متشبثين بكل مايسعه ويحيط به
مفهوم (الإله) ماعدا الأوثان والأصنام ، وهم لا يشعرون أنهم يصلحهم

ذلك قد اتخذوا غير الله إلهاً. وإذا نادى القرآن أن الله تعالى هو الرب فلا تتخذوا من دونه رباً، قالوا ها نحن أولاء لا نعتقد أحداً من دون الله مريباً لنا ومتمهداً لأمرنا، وبذلك قد كملت عقيدتنا في باب التوحيد، والواقع أنه قد أذعن أكثرهم لربوبية غير الله من حيث المعاني الأخرى التي تطلق عليها كلمة (الرب) غير هذا المعنى - المربي -. وإذا خاطبهم القرآن أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قالوا : لانعبد الأوثان، ونبغض الشيطان ونلعه ولا نخشع إلا لله، فقد امتثلنا هذا الأمر القرآني أيضاً امتثالاً، والحال أنهم لا يزالون متمسكين بأذيال الطواغيت الأخرى غير الأصنام المنحوتة من الأحجار؛ وقد خصوا سائر ضروب العبادة - اللهم إلا التأله - لنبي الله، وقل مثل ذلك في (الدين)، فانه لا يفهم الناس من معنى إخلاص الدين لله تعالى غير أن ينتحل المراء ما يسمونه (الديانة الاسلامية) وألا يبقى في ملة الهنادك أو اليهود أو النصارى. ومن هنا يزعم كل من هو معدود من أهل الديانة الاسلامية أنه قد أخلص دينه لله، والحق أن أغلبيتهم ممن لم يخلصوا دينهم لله تعالى من حيث المعاني الواسعة التي تشتمل عليها كلمة (الدين) .

نتائج هذا الفهم الخاطئ،

فمن الحق الذي لا مراء فيه أنه قد خفي على الناس معظم تعاليم القرآن، بل قد غابت عنهم روحه السامية وفكرته المركزية لمجرد ما غشي هذه المصطلحات الأثرية الأساسية من حجب الجهل. وذلك من أكبر الاسباب التي قد تطرق لأجلها الوهن والضعف إلى عقائدهم وأعمالهم على رغم قبولهم دين الاسلام وكونهم في عداد المسلمين. ومن أجل ذلك كله

يجدر بنا أن نفصل معاني تلك المصطلحات الأربعة ونشرحها شرحاً كاملاً ، ليتبين غرض القرآن الحقيقي وتعاليمه الأساسية .

ومع أنني قد حاولت إلامام بمفهوم تلك المصطلحات في مقالات لي عديدة تقدم لي كتابها ، غير أن ما قد كتبتة حتى الآن لا يكفي في حد ذاته لدراء الأخطاء التي قد تسربت إلى الأذهان في هذا الباب ؛ ولا يكاد يقتنع به الناس ويطمئنون إليه لانهم يحسبون كل ما آتي به من الشرح والتفصيل لمعاني تلك الكلمات من غير استشهاد بأي الكتاب العزيز ومن غير استناد إلى معاجم اللغة - يحسبونه رأياً لي ارتأيت به ؛ والظاهر أن رأيي الشخصي لا يمكن أن يقنع الذين لا يرون رأيي ولا يوافقوني عليه على الأقل - فأردت في هذه الرسالة أن أبين المعاني الكاملة الشاملة لهذه المصطلحات الأربعة ، من دون أن آتي في ذلك بقول لا يؤيده القرآن أو رأيي لا يستند إلى معاجم اللغة وسأتناول بالبحث أولاً كلمة (الإله) ثم (الرب) ثم (العبادة) ؛ (الدين) إن شاء الله تعالى .

أبرار الله

١- الإله

التعقيب اللغوي

مادة كلمة (الإله) : الهزمة واللام والهاء ، وقد جاء في معاجم

اللغة من هذه المادة ما يأتي بيانه فيما يلي : (١)

[أَلَهْتُ إِلَى فُلَانٍ] : سَكَنْتُ إِلَيْهِ

[أَلِهَ الرَّجُلُ يَأَلِهَ] إذا فزع من أمرٍ نزل به فألهه غيره أي أجاره

[أَلِيهِ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ] : اتَّجَهَ إِلَيْهِ لشدَّةِ شوقه إليه .

[أَلِهَ الْفَصِيلُ] إذا ولع بأمته .

[أَلِهَ إِبْرَاهِيمُ وَالْوَهَّاءُ] عَبَدَ .

وقيل (الإله) مشتق من (لاه يليه ليها) : أي احتجب

ويتبين من التأمل في هذه المعاني المناسبة التي جمعت « أله ياله إلهة ،

تستعمل بمعنى العبادة — (أي التأله) — (الإله) بمعنى المعبود : —

(١) انظر تفسير ابن كثير ١٩/١ - ٢٠ ، وتفسير النيبا بوري بحاشية

تفسير الطبري ٦٥/١ - ٦٦ .

١ - أن أول ما ينشأ في ذهن الانسان من الحافز على العبادة والتأله يكون مأناه احتياج المروءة وافتقاره. وما كان الانسان ليخطر بباله أن يعبد أحداً ما لم يظن فيه أنه قادر على أن يسد خلته ، وأن ينصره على الذنائب ويؤوبه عند الآفات ، وعلى أن يسكن من روعه في حال القلق والاضطراب.

٢ - وكذلك أن اعتقاد المروءة أن أحداً ما قاض للحاجات ومجيب للدعوات ، يستلزم أن يعده أعلى منه منزلة وأسمى مكانة ، وألا يعترف بعلوه في المنزلة فحسب ، بل أن يعترف كذلك بعلوه وغلبته في القوة والأيد.

٣ - ومن الحق كذلك أن ما تقضى به حاجات المروءة غالباً حسب قانون الأسباب والمسببات في هذه الدنيا ، ويقع جل عمله في قضاء الحاجات تحت سمع المروءة وبصره ، وفي حدود لا تخرج من دائرة علمه ، لا ينشأ في نفس المروءة شيئاً من النزوع إلى عبادته أبداً ، خذ لذلك مثلاً أن رجلاً يحتاج إلى مال ينفقه في بعض حاجته ، فيأتي رجلاً آخر يطلب منه عملاً أو وظيفة فيجيبه الرجل إلى طلبه ويقبله عملاً ، ثم يأجره على عمله ، فإن الرجل لا يخطر له ببال أصلاً - فضلاً عن أن يعتقد - أن الرجل يستحق العبادة من قبله ، لما علم بل رأى بأم عينه كل المنهاج الذي بلغ به غايته وعرف الطريقة التي اتخذها الرجل لقضاء حاجته . فإن تصور العبادة لا يمكن أن يخطر ببال المروءة إلا إذا كان شخص المعبود وقوته من وراء حجاب الغيب ، وكانت مقدرته على قضاء الحوائج تحت أستار الخفاء . من هاهنا قد اختيرت للمعبود كلمة تتضمن معاني الاحتجاب والحيرة والوله مع اشتغالها على معنى الرفعة والعلو .

٤ — وراجع الأربعة أنه من الأمور الطبيعية التي لامندوحة عنها أن يتجه الانسان في شوق وولع إلى من يظن فيه أنه قادر على أن يقضي حاجته إذا احتاج ، وعلى أن يؤويه إذا نابته النوائب ، ويهديه أعصابه عند القلق .

فتبين من ذلك كله أن التصورات التي قد أطلقت من أجلها كلمة (الاله) على المعبود هي : قضاء الحاجة والاجارة والهدئة والتعالي والهيمنة وتملك القوى التي يرجى بها أن يكون المعبود قاضياً للحاجات مجبراً في النوازل وأن يكون متوارياً عن الأنظار يكاد يكون سراً من الأسرار لا يدركه الناس ، وأن يفرع اليه الانسان ويولع به .

نصور اوله عند أهل الجاهلية :

ويجمل بنا بعد هذا البحث اللغوي أن ننظر ماذا كانت تصورات العرب والأئمة القديمة في باب الاثوية التي جاء القرآن بإبطالها . يقول سبحانه وتعالى .

١ — وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا

(مريم : ٨١)

(واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون .)

(يس : ٧٤)

ينبئ من هاتين الآيتين الكريمتين أن الذين كان يحسبهم أهل

الجاهلية آلهة لأنفسهم كانوا يظنون بهم أنهم أولياؤهم وحماتهم في النوائب والشدائد وأنهم يكونون بئامن من الخوف والنقص إذا احتسوا بحوارم

٢ — (فما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْنِيبَ .)
(هود : ١٠١)

(والَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ . أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَتَيَانَ يُبْعَثُونَ .
إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ .) (النحل : ٢٠ - ٢٢)

(وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ^(١) .)
(القصص : ٨٨)

(١) مما ينبغي أن يلاحظ في هذا المقام أن كلمة (الإله) جاء استعمالها في القرآن بمعنىين اثنين ، أحدهما المعبود الذي يعبده الناس في الواقع ، حقاً كان ذلك المعبود أم باطلاً ، لا عبرة بذلك ، وثانيها المعبود الذي يستحق في حقيقة الأمر أن يعبده . وفي هذه الآيات استعملت كلمة (الإله) في الموضعين منها بهذين المعنيين المختلفين .

(وما يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ .) (يونس : ٦٦)

وتجلى من هذه الآيات بضعة أمور ، أحدها أن الذين كان أهل الجاهلية يتخذونهم آلهة لهم كانوا يدعونهم عند الشدائد ويستغيثون بهم ؛ والثاني : أن آلهتهم أولئك لم يكونوا من الجن أو الملائكة أو الأصنام فحسب بل كانوا كذلك أفراداً من البشر قد ماتوا من قبل ، كما يدل عليه قوله تعالى : وَأَمْواتٌ غيرُ أحياء وما يشعرون أيا ن يُسْمَعُونَ ، دلالة واضحة والثالث : أنهم كانوا يزعمون أن آلهتهم هذه يسمعون دعاءهم ويقدرُونَ على نصرهم . ولا بد للقارىء في هذا المقام من أن يكون على ذكر من مفهوم الدعاء ، ومن وضعية النصرة التي يرجوها الإنسان من الإله فالمرء إذا كان أصابه العطش مثلاً فدعا خادمه وأمره بإحضار الماء أو إذا أصيب بمرض فدعا الطبيب لمداواته ، لا يصح أن يطلق على طلب الرجل للخادم أو للطبيب حكم الدعاء . وكذلك ليس من معناه أن الرجل قد اتخذ الخادم أو الطبيب إلهاً له . وذلك أن كل ما فعله الرجل جارٍ على قانون الملل والأسباب ولا يخرج عن دائرة حكمه . ولكنه إذا استنثات بولي أو وثن - وقد أجهده العطش أو المرض - بدلاً من أن يدعو الخادم أو الطبيب ، فلا شك أنه دعاء لتفريج الكربة واتخذة إلهاً . فانه دعا ولياً قد توى في قبر يبعد عنه بمئات من الأميال ، فكأنني به يراه سميماً بصيراً ويزعم أن له نوعاً من السلطة على عالم الأسباب

كما يجعله قادراً على أن يقوم بإبلاغه الماء أو شفائه من المرض ، وكذلك إذا دعا وثناً في مثل هذه الحال يلتمس منه الماء أو الشفاء ، فكأنه يعتقد أن الوثن حكمه نافذ على الماء أو الصحة أو المرض ، مما يقدر به أن يتصرف في الأسباب لقضاء حاجته تصرفاً غيبياً خارجاً عن قوانين الطبيعة . وصفوة القول أن التصور الذي لأجله يدعو الإنسان الآلة ويستغيثه ويتضرع إليه هو لاجرم تصور كونه مالكاً للسلطة المهيمنة على قوانين الطبيعة وللقوى الخارجة عن دائرة نفوذ قوانين الطبيعة .

٣- (وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حولَكُم مِّنَ الْقَرْيِ وَصَرَّفْنَا
الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ . فَلَوْلَا نَصْرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ
دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ
وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ .) الاحقاف : ٢٧-٢٨

(ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ، أأَتَّخِذُ مِنْ
دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِذِنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُنْعِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ
شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ .) (يس : ٢٢ - ٢٣)

(والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا

إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا فَمَّ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .

(الزمر : ٣)

(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ

وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ .) (يونس : ١٨)

فيتجلى من هذه الآيات الكريمة أمور عديدة منها أن أهل الجاهلية ما كانوا يعتقدون في آلهتهم أن الألوهية قد توزعت فيما بينهم ، فليس فوهم إله قاهر ، بل كان لديهم تصور واضح لاله قاهر كانوا يعبرون عنه بكلمة (الله) في لغتهم . وكانت عقيدتهم الحقيقية في شأن سائر الآلهة أن لهم شيئاً من التدخل والنفوذ في ألوهية ذلك الإله الأعلى ، وأن كلمتهم تُتلقى عنده بالقبول وأنه يمكن أن تتحقق أمانيتنا بواسطتهم ونستدر النفع وتجنب المضار باستشفاعهم . ولمثل هذه الظنون كانوا يتخذونهم أيضاً آلهة مع الله تعالى . ومن هنا يتبين أن الإنسان إن اتخذ أحداً شافعاً له عند الله ثم أصبح يدعو ويستعين به ويقوم بآداب التبجيل والتعظيم ويقدم له القربات والنذور ، فكل ذلك على ما اصطلاح عليه أهل الجاهلية اتخاذه إياه إلهاً . (١)

(١) وما يجب أن يعرفه القارئ في هذا المقام أن الشفاعة قسماً : شفاعة يكون من ورائها نوع من أنواع القوة والنفوذ ، ويأبى الشافع إلا أن قبل شفاعته .
١٠٠٠ لا تقدم إلى الشفوع إليه إلا كما تقدم المرائض تذلاً وخشعاً ،

٤ - (وَقَالَ اللَّهُ : لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ إِثْنَيْنِ ، إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ
وَاحِدٌ فَايَايَ فَارْهَبُونِ .) (النحل : ٥١)

(وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا)
(الأنعام : ٨٠)

(إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَزَكَ بِعَصَا آلِهَتِنَا بِسُوءِ) (هود : ٥٤)
ويتضح من هذه الآيات الحكيمة ، أن أهل الجاهلية كانوا يخافون
من قبل آلهتهم أنهم إن أسخطوا آلهتهم على أنفسهم لسبب من الأسباب
أو حرّموا عنايتهم بهم وعطفهم عليهم نابتهم نوائب المرض والقحط
والنقص في الأنفس والأموال ونزلت بهم نوازل أخرى .

٥ - (اتَّخَذُوا أَجْزَارَهُمْ وَرُءُوبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَالْمَسِيحَ بَنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ .) (التوبة : ٣١)

- لا يكون من ورائها قوة تصر على أن تنبل في كل حال . فاما من ظن أحدا شاهدا
عند الله بالمعنى الاول فلا شك أنه قد اتخذها إلها واعتزكه بالله تعالى في الالوهية . وهذه
هي الشفاعة التي يرفضها القرآن ويطلبها ، واما الشفاعة بالمعنى الثاني فيعوز ان يكون
كل من الأنبياء والملائكة والعالمين والمؤمنين وعامة العباد شاعين بهذا المعنى إلى الله
تعالى فبمن سواه من عباده ، والله جل شأنه ان يقبل شفاعتهم او لا يقبلها .

(أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ ، أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا .)

(الفرقان : ٤٣)

(وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لَكثيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ .)

(الأنعام : ١٣٧)

(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ .)

(الشورى : ٢١)

وفي الآيات يقف المتأمل على معنى آخر لكلمة (الاله) يختلف كل الاختلاف عن كل ما تقدم ذكره من معانيها ، فليس هنا شيء من تصور السلطة المهيمنة على قوانين الطبيعة ، فالذي اتَّخَذَ إلهاً هو إما واحد من البشر أو نفس الانسان نفسه ، ولم يتخذ ذلك إلهاً من حيث أن الناس يدعونه أو يعتقدون فيه أنه يضرهم وينفعهم ، أو أنه يستجابه ، بل قد اتخذوه إلهاً من حيث تلقوا أمره شرعاً لهم ، واثتمروا بأمره واثبتوا عما نهى عنه ، واتبعوه فيما حله وحرمه ، وزعموا أن له الحق في أن يأمر وينهى بنفسه ، وليس فوقه سلطة قاهرة يحتاج إلى الرجوع والاستناد إليها . فالآية الاولى تبين لنا كيف اتخذت اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم أرباباً وآلهة من دون الله ، كما بين ذلك الحديث النبوي الشريف فيما رواه الامام الترمذي وابن

جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ، انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي عنقه صليب من ذهب وهو يقرأ هذه الآية ، قال ، فقلت : إنهم لم يعبدوه ، فقال : بلى ، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوه فذلك عبادتهم لإياه .

وأما الآية الثانية فمعناها واضح كل الوضوح ، وذلك أن من يتبع هوى النفس ويرى أمره فوق كل أمر فقد اتخذ نفسه إلهاً له في واقع الأمر . أما الآيتان التاليتان بعدهما فإنه وإن وردت فيها كلمة (الشركاء) مكان (الاله) ، فالمراد بالشرك هو الاشراك بالله تعالى في الالهية . ففي هاتين الآيتين دلالة واضحة على أن الذين يرون أن ما وضعه رجل أو طائفة من الناس من قانون أو شرعة أو رسم هو قانون شرعي من غير أن يستند إلى أمر من الله تعالى ، فهم يشركون ذلك الشارع بالله تعالى في الالهية .

مركز الامر في باب الالهية

ان جميع ما تقدم ذكره من المعاني المختلفة لكلمة (الاله) يوجد فيها بينها ارتباط منطقي لا يخفى على التأمل المستبصر . فالذي يتخذ كائناً ما ولياً له ونصيراً وكاشفاً عنه السوء ، وقاضياً لحاجته ومستجيباً لدعائه وقادراً على أن ينفعه ويضره ، كل ذلك بالمعاني الخارجة عن نطاق السنن الطبيعية ، يكون السبب لاعتقاده ذلك ظنه فيه أن له نوعاً من أنواع السلطة على نظام هذا العالم . وكذلك من يخاف أحداً ويتقيه ويرى أن سحقه يجر عليه الضرر ومرضاته تجلب له المنفعة ، لا يكون مصدر اعتقاده ذلك وعمله إلا ما يكون في ذهنه من تصور أن له نوعاً من السلطة

على هذا الكون . ثم ان الذي يدعو غير الله ويفزع إليه في حاجه بعد ايمانه بالله العلي الاعلى ، فلا يمشه على ذلك إلا اعتقاده فيه أن له شركاً في ناحية من نواحي السلطة الالهية . وعلى غرار ذلك من يتخذ حكم أحد من دون الله قانوناً ويتلقى أوامره ونواهيه شريعة متبعة فإنه أيضاً يسترف بسلطته القاهرة . فخلاصة القول أن أصل الالهية وجوهرها هو السلطة سواء أكان يستقدها الناس من حيث ان حكمها على هذا العالم حكم مهيمن على قوانين الطبيعة ، أو من حيث أن الانسان في حياته الدنيا مطيع لأمرها وتابع لارشادها ، وأن أمرها في حد ذاته واجب الطاعة والاذعان .

استزلال القرآن

وهذا هو تصور السلطة الذي يجعله القرآن الكريم أساساً لما يأتي به من البراهين والحجج على إنكار ألوهية غير الله ، وإثبات الألوهية لله تعالى وحده . فالذي يستدل به القرآن في هذا الشأن هو أنه لا يملك جميع السلطات والصلاحيات في السماوات والأرض إلا الله . فالخلق مختص به ، والنعمة كلها بيده ، والأمر له وحده ، والقوة والحول في قبضته ، وكل مافي السماوات والأرض قانت له ومطيع لأمره طوعاً وكرها ، ولا سلطة لأحد سواه ولا ينفذ فيها الحكم لأحد غيره ، وما من أحد دونه يعرف أسرار الخلق والنظم والتدبير ، او يشاركه في صلاحيات حكمه . ومن ثم لا إله في حقيقة الأمر إلا هو ، واذ لم يكن في الحقيقة إله آخر

من دون الله ، فكل ماتأوتونه من الأفعال معتقدين غيره إلهاً باطل من
 اساسه ، سواء أكان ذلك دعاءكم إياه واستجارتكم به أم كان خوفكم
 إياه ورجاءكم منه ، أم كان اتخاذه إياه شافئاً لدى الله ، أم كان اطاعتكم
 له وامتنالكم لأمره ، فإن هذه الأواصر والعلاقات التي قد عقدتموها
 مع غير الله ، يجب أن تكون مختصة بالله سبحانه لأنه هو الذي يملك السلطة
 دون غيره .

وأما الأسلوب الذي يستدل به القرآن الكريم في هذا الباب ،
 فدونك يباه في كلامه البليغ المعجز :

(وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ)

(الزخرف : ٨٤)

(أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) (وَالَّذِينَ

يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ) (إلهكم

إلهٌ واحدٌ .) (النحل : ١٧ ، ٢٠ ، ٢٢)

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ

غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ،

فَأَنِّي تُوفِّكُونَ .) (فاطر : ٣)

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ .) (الأنعام: ٤٦)

(وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون . قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ . قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ .) (القصص : ٧ - ٧٢)

(قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظهير . وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ .) (سبا : ٢٢ : ٢٣)

(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ)

وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي
لِأَجَلٍ مُّسَمًّى) (الزمر : ٥)

(خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ
مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا
مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآمَنُوا تُصَرِّفُونَ .) (الزمر : ٦)

(أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا
إِلَّا اللَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ . أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا
وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ
حَاجِزًا . إِلَّا اللَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ، أَمَّنْ يُجِيبُ
الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ .
إِلَّا اللَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ . أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرَى بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَّا اللَّهُ

مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ . أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلِلَّهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا
بِرَهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . (النمل : ٦٠ - ٦٤)

(الذي لَهُ ملكُ السماواتِ والأرضِ ولم يتَّخِذْ وَلِداً ولم يكنْ
لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا . وَاتَّخَذُوا
مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ، وَلَا يَمْلِكُونَ
لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا .)
(الفرقان : ٢ : ٣)

(بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ
لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . ذَلِكَُمُ اللَّهُ
رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ وَكِيلٌ) . (الأنعام : ١٠١ - ١٠٢)

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا . (البقرة : ١٦٥)

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ) (وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (الاحقاف : ٥٤)

(لو كان فيهما آلهةٌ إلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ . لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ .)

(الأنبياء : ٢٢ - ٢٣)

(مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَذْهَبَ كُلَّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ) (المؤمنون : ٩١)

(قُلْ لو كان مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذْ أَتَوْا لِبَتِّغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا .)

(الاسراء : ٤٢ - ٤٣)

ففي جميع هذه الآيات من أولها الى آخرها لا تَجِدُ إلا فكرة رئيسية واحدة

ألا وهي أن كلام من الألوهية والسلطة تستلزم الأخرى وأنه لا فرق بينهما من حيث المعنى والروح. فالذي لسلطة له ، لا يمكن أن يكون إلهاً ولا ينبغي أن يتخذ إلهاً. وأما من يملك السلطة فهو الذي يجوز أن يكون إلهاً وهو وحده ينبغي أن يتخذ إلهاً. ذلك بأن جميع حاجات المرء التي تتعلق بالاله أو التي يضطر المرء لأجلها أن يتخذ أحداً إلهاً له لا يمكن قضاء شيء منها من دون وجود السلطة. ولذلك لا معنى للألوهية من لسلطة له ، فإن ذلك أيضاً مخالف للحقيقة ، ومن النفخ في الرماد أن يرجع إليه المرء ويرجو منه شيئاً .

والأسلوب الذي يستدل به القرآن واضحاً بين يديه هذه الفكرة الرئيسية ، يمكن القارئ أن يفهم مقدماته ونتائجها حق الفهم بالترتيب الآتي:

١- إن أعمال قضاء الحاجة وكشف الضرر واللاجرة والتوفيق والنصر والرقابة والحماية وإجابة الدعوات التي قدتها وأنتم بها وصرتن من من شأنها ، ماهي بأعمال هينة في حقيقة الأمر ، بل الحق أن صلتها وثيقة بالقوى والسلطات التي تتولى أمر الخلق والتدبير في هذا الكون. فإنكم إن تأملتم في المهاج الذي تقضى به حوائجكم النافذة الحاضرة ، عرفت أن قضاءها مستحيل من غير أن تتحرك لأجله عوامل لا تحصى في ملكوت الأرض والسما خذوا لذلك مثلاً كأساً من الماء تشربونها أو حبة من القمح تأكلونها فما أدراكم إذ تعدل كل من الشمس والأرض والرياح والبحار قبل أن تنهأ لكم هذه وتصل إلى أيديكم. فالحق أنه لا تتطلب إجابة دعائكم

وقضاء حاجتكم وما إليها من الشؤون سلطة هينة ، بل يتطلب ذلك سلطة يقتضيها ويستلزمها خلق السماوات والأرض وتحريك السيارات وتصريف الرياح وإزالة الأمطار وبكلمة موجزة يقتضيها ويتطلبها تدبير نظام هذا الكون بأسره .

٢ - وهذه السلطة غير قابلة للتجزئة ، فلا يمكن أبداً أن تكون السلطة في أمر الخلق بيد وفي أمر الرزق بيد أخرى ، وأن تكون الشمس مسخرة لهذا وتكون الأرض مذلة لذلك . كما لا يمكن أن يكون الانشاء في يد والمرض والشفاء في يد أخرى ، والموت والحياة بيد ثالثة . فانه لو كان الأمر كذلك لما أمكن لنظام هذا الكون أن تقوم له قائمة . فما لا بد منه أن تكون جميع السلطات والصلاحيات بيد حاكم واحد يرجع إليه كل مافي السماوات والأرض . فان نظام هذا العالم يقتضي أن يكون الأمر كذلك وهو في الواقع كذلك :

٣ - وإذا كانت السلطة كلها بيد الحاكم الواحد ولم يكن لأحد غيره تقرير منها ولا قطمير ، فالألوهية أيضاً مخصصة به لا محالة ، وخاصة له دون غيره ولا شريك له فيها . فلا يملك أحد من دونه أن يفتيك أو يستجيب دعاءك أو يغيرك أو يكون حامياً لك ونصيراً أو ولياً ووكيلاً ، أو يملك لك شيئاً من النفع أو الضرر . إذا لا إله لكم غير الله بمعنى من تلك المعاني التي قد تخطر ببالكم ، حتى إنه لا يمكن أن يكون أحد إلهاً لكم بأن له دالة عند حاكم هذا الكون وتقبل شفاعته لديه ، لمكانه من التقرب عنده .

كلا بل ليس في وسع أحد أن يتصدى لأمر من أمور حكمة وتدييره ، ولا يستطيع أحد أن يتدخل في شيء من شؤونه ، وكذلك قبول الشفاعة أو رفضها متوقف على مشيئته وإرادته ، وليس لأحد من القوة والنفوذ ما يجعل شفاعته مقبولة لديه .

٤ - وما يقتضيه توحيد السلطة العليا أن يكون جميع ضروب الحكم والأمر راجعة إلى مسيطر قاهر واحد ، وإلاّ ينتقل منه جزء من الحكم إلى غيره . فإنه إذا لم يكن الخلق إلاّ له ولم يكن له شريك فيه ، وإذا كان هو الذي يرزق الناس ولم تكن لأحد من دونه يد في الأمر ، وإذا كان هو القائم بتدبير نظام هذا الكون وتسيير شؤونه ولم يكن له في ذلك شريك ، فما يتطلبه العقل ألاّ يكون الحكم والأمر والتشريع إلا بيده كذلك ولا مبرر لأن يكون أحد شريكاً له في هذه الناحية أيضاً . وكما أنه من الخطأ أن يكون أحد غيره مجبياً لدعوة الداعي وقاضياً لحاجة المحتاج ، ومجبراً المضطر في دائرة ملكوته في السموات والأرض ، فمن الخطأ والباطل كذلك أن يكون أحد غيره حاكماً مستقلاً بنفسه ، وأمرأ مستبداً بحكمه ، وشارعاً مطلق اليد في تشريعه ، إن الخلق والرزق والاحياء والإنامة ، وتسخير الشمس والقمر ، وتكوير الليل والنهار والقضاء والقدر ، والحكم والملك ، والأمر والتشريع ... كل أولئك وجوه مختلفة للسلطة الواحدة ، ومظاهر شتى للحكم الواحد ، والحكم والسلطة لا يقبل شيء منها التجزئة والتقسيم البتة . فالذي يعتقد أن أمر كائن مامن دون الله مما يجب إطاعته والانتعان له

بغير سلطان من عند الله ، فانه يأتي من الشرك بمثل ما يأتي به الذي يدعو غير الله ويسأله . وكذلك الذي يدعي أنه مالك الملك ، والمسيطر ، قاهر ، والحاكم المطلق بالمعاني السياسية (١) ، فان دعواه هذه كدعوى الألوهة ممن ينادي بالناس : « إني وليكم وكفيلكم وحاميك وناصرکم » ، ويريد بكل ذلك المعاني الخارجة عن نطاق السنن الطبيعية . ألم تر أنه بينما جاء في القرآن أن الله تعالى لا شريك له في الخلق وتقدير الأشياء وتدير نظام العالم ، جاء معه أن الله له الحكم وله الملك ليس له شريك في الملك ، مما يدل دلالة واضحة على أن الألوهية تشتمل على معاني الحكم والملك أيضاً ، وانه مما يستلزمه توحيد الإله ألا يشرك بالله تعالى في هذه المعاني كذلك . وقد فصل القول في ذلك أكثر مما تقدم فيما يلي من الآيات :

(قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع

الملك ممن تشاء وتُعزُّ من تشاء وتُنزِلُ من تشاء .)

(آل عمران : ٢٦)

(قل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ . إِلَهِ النَّاسِ .)

(الناس : ١ - ٣)

(١) انظر تحقيق ذلك وبسطه في رسالة (نظرية الإسلام السياسية) للمؤلف

وقد صرح القرآن بالأمر بأكثر من كل ماسبق في (سورة غافر)
حيث جاء :

(يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ ، لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ، لِمَنِ الْمُلْكُ

اليَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ .) (غافر : ١٦)

أي يوم يكون الناس قد انقضت الحجب عنهم ، ولا يخفى على
الله خافية من أمرهم ، ينادي المنادي : لمن الملك اليوم ؟ . ولا يكون
الجواب إلا أن الملك لله الذي قد غلبت سلطته جميع الخلق ، وأحسن
ما يفسر هذه الآية مارواه الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - عن
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية
ذات يوم على المنبر (وما قد رواه الله حق قدره ، والأرض جميعاً قبضته
يوم القيامة ، والسموات مطويات بيمينه ، سبحانه وتعالى عما يشركون)
ورسول الله ﷺ يقول : هكذا بيده ويمحركها ، يقبل بها ويدبر ، يعجد
الرب نفسه ، أنا الجبار ، أنا المتكبر ، أنا العزيز ، أنا الكريم ، فرجف
برسول الله ﷺ المنبر حتى قلنا : ليخرنن به (١) .

(١) تخريج الحديث في الملحق الخامس في آخر الكتاب .

٢ - الرب

التعقيب اللغوي

مادة كلمة (الرب) : الراء والباء المضغفة (١) ، ومعناها الأصلي الاساسي : الترية ، ثم تنشعب عنه معاني التصرف والتعهد والاستصلاح والاتمام والتكامل ، ومن ذلك كله تنشأ في الكلمة معاني العلو والرياسة والتملك والسيادة . ودونك أمثلة لاستعمال الكلمة في لغة العرب بتلك المعاني المختلفة : (٢)

(١) قال ابن فارس في (معاني اللغة) ٣٨١/٢ : ٣٨٢ مادة (رب) : « الراء والباء يدل على أصول ، فالأول : إصلاح الشيء والقيام عليه ، فالرب : المالك ، والخالق ، والصاحب ، والرب : المصلح للشيء .. »
والأصل الآخر : لزوم الشيء والاقامة عليه ، وهو مناسب للأصل الأول .. ،
والأصل الثالث : ضم الشيء لشيء وهو أيضاً مناسب لما قبله : ومن أنتم النظر كان الباب كله قياساً واحداً ... اهـ

(٢) انظر (لسان العرب) مادة (رب) ٣٨٤/١ - ٣٩٠ ، و (القاموس المحيط) مادة (رب) . والمخصص : ١٥٤ / ١٧ .

(١) التربة والتنشئة والإغناء :

يقولون (ربّ الولد) أي ربّاه حتى أدرك فـ (الرّبيب) هو الصبي الذي تربيّه و (الرّيبية) الصبية . وكذلك تطلق الكلمتان على الطفل الذي يربى في بيت زوج أمه و (الرّيبية) أيضاً الحاضنة ويقال (الرّوابة) لامرأة الأب غير الأم ، فإنها وإن لم تكن أم الولد ، تقوم بتربيته وتنشئته . و (الواب) كذلك زوج الأم . (المربّب) أو (المربي) هو الدواء الذي يحترن ويدّخر . و (ربّ يرّب ربّاً) من باب نصر ممثاء الاضافة والزيادة والاعتمام ، فيقولون (وبّ النعمة) : أي زاد في الاحسان وأمن فيه .

(٢) الجمع والحشد والتهينة :

يقولون : (فلان يرب الناس) أي يجمعهم أو يجتمع عليه الناس ، ويسمون مكان جمعهم (بالمربّ) و (التربّ) هو الانضمام والتجمع .

(٣) التعهد والاستصلاح والرعاية والكفالة :

يقولون (رب ضيعة) أي تهدها وراقب أمرها . قال صفوان بن أمية لأبي سفيان : لأن يربي رجل من قريش أحب إلي من أن يربي رجل من هوازن ، أي يكفلني ويجعلني تحت رعايته وعنايته . وقال علقمة بن عبدة :

وكننت امرؤاً أفضت إليك ربّاتي وقبلك ربّتي فضيحت ربوب^(١)
أي انتهى إليك الآن أمر ربّاتي وكفّالتي بعد أن ربّاني قبلك ربوب
فلم يتمدوني ولم يصلحوا شأني . ويقول الفرزدق :

كانوا كالثلة حمقاء إذ حقنت سلامها في أديم غير مربوب^(٢)
أي الأديم الذي لم يلبس ولم يدبغ . ويقال (فلان يرب صنعته عند فلان)
أي يشتغل عنده بصناعته ويتمرن عليها ويكسب على يده المهارة فيها .
(١) العلاء والسيادة والرئاسة وتنفيذ الأمر والتصرف :

يقولون (قد ربّ فلان قومه) : أي ساسهم وجعلهم يتقادون له .
و (رببت القوم) أي حكمتهم وسدّتهم ، ويقول لبيد بن ربيعة :
وأهلكن يوماً ربّ كندة وابنة وربّ مدّة بين خبت وعمر^(٣)
والمراد رب كندة ههنا سيد كندة ورئيسهم . وفي هذا المعنى
يقول النابغة الذبياني :

تحبّ إلى النعمان حتى تناله فدىّ لك من ربّ تفيدي وطارفي^(٤)

(١) البيت في ديوانه : ١٣٢ والمفضليات : ١٩٤/٢ ، والقان (رب)
ومقاييس اللغة : ٣٨٣/٢ ، وتفسير الطبري : ٤٨/١ ، والصاح (رب)
والخصص : ١٥٤/١٧ .

(٢) البيت في القان (سلا) . واللاء : السمن .

(٣) البيت في تفسير الطبري : ٤٧/١ ، وتفسير الطبري : ١١/١

والخصص : ١٥٤/١٧ .

(٤) البيت في تفسير الطبري : ١/١ : طبع وزارة المعارف ، تحقيق محمود شاكر :
(طريفي وقالدي) ، وهو كذلك في الديوان ، ٨٩ ، والخصص ١٥٤/٧ والطريف :
هو المال المستحدث . والتالدي : المال المتبقّ القدي ولد عندك .

(هـ) التملك :

قد جاء في الحديث أنه سأل النبي ﷺ عن رجل أرب غم أم رب ابل ؟ ،
أي أمالك غم أنت أم مالك ابل ؟ وفي هذا المعنى يقال لصاحب البيت
(رب الدار) وصاحب الناقة : (رب الناقة) ومالك الضيعة : (رب
الضيعة) وتأتي كلمة الرب بمعنى السيد أيضاً فتستعمل بمعنى ضد العبد
أو الخادم .

هذا بيان ما يتشعب من كلمة (الرب) من المعاني . وقد أخطأوا لعمر
الله حين حصروا هذه الكلمة في معنى المربي والمنشئ ، ورددوا في
تفسير (الربوبية) هذه الجملة ، هو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد
التمام . والحق أن ذلك إنما هو معنى واحد من معاني الكلمة المتعددة
الواسعة . وبأنعام النظر في سعة هذه الكلمة واستعراض معانيها المتشعبة
يبين أن كلمة (الرب) مشتملة على جميع ما يأتي بيانه من المعاني :

- ١ - المربي الكفيل بقضاء الحاجات ، والقائم بأمر التربية والتنشئة .
- ٢ - الكفيل والرقيب ، والمتكفل بالتمهيد وإصلاح الحال .
- ٣ - السيد الرئيس الذي يكون في قومه كالقبط يجتمعون حوله .
- ٤ - السيد المطاع ، والرئيس وصاحب السلطة النافذ الحكم ، والمعترف
له بالعلاء والسيادة ، والمالك لصلاحيات التصرف .
- ٥ - الملك والسيد .

استعمال كلمة (الرب) في القرآن .

وقد جاءت كلمة (الرب) في القرآن بجميع ما ذكرناه آنفاً من معانيها .

ففي بعض المواضع أريد بها معنى أو معنيان من تلك المعاني . وفي الأخرى أريد بها أكثر من ذلك . وفي الثالثة جاءت الكلمة مشتقة على المعاني الخمسة بأجمعها في آن واحد . وها نحن نبين ذلك بأمثلة من آي الذكر الحكيم .

بالمعنى الأول

قال معاذَ الله إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ (١١) (يوسف : ٢٣)

بالمعنى الثاني وباشتراك شيء من تصور المعنى الأول .

(فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ . الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ
وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ . وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ .)

(الشعراء : ٧٧ - ٨٠)

(١) لا يذهبن بأحد الظن أن يوسف عليه الصلاة والسلام أراد بكلمة (ولي) في الآية عزيز مصر ، كما ذهب إليه بعض المفسرين . وإنما يرجع الضمير في (إنه) إلى الله الذي قد استأذ به يوسف عليه السلام بقوله : (ماذا الله) . ولما كان المثار إليه قريباً من ضمير الإشارة فأبي حاجة بنا إلى أن نلتصق له مثاراً إليه آخر لم يذكر قريباً منه .

ونقول : مانفاه الأستاذ المودودي من أن الضمير في (إنه) يعود على عزيز مصر رواء الطبري في التفسير ١٠٨/١٢ من وجوه عن مجاهد وابن اسحاق ، ولم ينقل غيره . وقد روى الوجه الذي ذهب إليه الأستاذ المودودي الطبري في (مجمع البيان) ٢٢٣/٥ فقال : « . . . » وقيل : أن الهاء عائد إلى الله سبحانه ، والمعنى أن الله ولي رفع من علي وأحسن إلى وجعني نبياً فلا أعصبه أبداً . » .

(وما بكم من نعمة فمن الله ، ثم إذا مسكم الضر فإليه
تجأرون ، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم
بربهم يشركون .) (النحل : ٥٣ - ٥٤)

(قل أغير الله أبغى رباً وهو رب كل شيء .)
(الأنعام : ١٦٤)

(رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً .)
(المزمل : ٩)

بالمعنى الثالث

(هو ربكم وإليه ترجعون) (هود : ٣٤)
(ثم إلى ربكم مرجعكم .) (الزمر : ٧)
(قل يجمع بيننا ربنا) (سبأ : ٢٦)

(وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم
أمثالكم ، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم
يُحشرون .) (الأنعام : ٣٨)

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ .)

(يس : ٥١)

بالمعنى الرابع وباشترائك بعض تصور المعنى الثالث .

(اتَّخَذُوا أَجْرَاهُمْ وَرُءُوبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ .)

(التوبة : ٣١)

(وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ .)

(آل عمران : ٦٤)

والمراد بالأرباب في كلتا الآيتين الذين تتخذه الأمم والطوائف هدايتها ومرشديها على الاطلاق . فتدعن لأمرم ونهيهم ، وتتبع شرعهم وقانونهم ، وتؤمن بما يحلون وما يحرمون بنير أن يكون قد أنزل الله تعالى به من سلطان ، وتحسبهم فوق ذلك أحقاء بأن يأمرؤا وينهؤا من عند أنفسهم .

(أَمَا أَحَدُكُمْ يَتَّبِعِي رَبَّهُ خَيْرًا .) ... (وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ

نَاجٍ مِنْهَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ) . (فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ

مَابَالُ النُّسُوءِ اللَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ

عَلِيمٌ . (يوسف : ٤١ ، ٤٢ ، ٥٠)

قد كرّر يوسف عليه السلام في خطابه لأهل مصر في هذه الآيات تسمية عزيز مصر بكلمة (ربهم) فذلك لأن أهل مصر بما كانوا يؤمنون بمكائنه المركزية وبسلطته العليا ، ويعتقدون أنه مالك الأمر والنهي ، فقد كان هو ربهم في واقع الأمر ، وبخلاف ذلك لم يُرد يوسف عليه السلام بكلمة (الرب) عندما تكلم بها بالنسبة لنفسه إلا الله تعالى فإنه لم يكن يستقد فرعون ، بل الله وحده المسيطر القاهر ومالك الأمر والنهي .

بالمعنى الخامس :

(فليعبُدوا رَبَّ هذا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ

مِنْ خَوْفٍ .) (قريش : ٣ - ٤)

(سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ .)

(الصافات : ١٨٠)

(فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ .)

(الأنبياء : ٢٢)

(قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ .)

(المؤمنون : ٨٦)

(رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ .)

(الصافات : ٥)

(وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعْرَى .) (النجم : ٤٩)

تصورات الأمم الضالة في باب الربوبية

ومما تقدم من شواهد آيات القرآن ، تتجلى معاني كلمة (الرب) كالشمس ليس دونها غمام . فالآن يجعل بنا أن ننظر ماذا كانت تصورات الأمم الضالة في باب الربوبية ، ولماذا جاء القرآن بنقضها ورفضها ، وما الذي يدعو إليه القرآن الكريم ؟ ولعل من الأجدر بنا في هذا الصدد أن نتناول كل أمة من الأمم الضالة التي ذكرها القرآن منفصلة بعضها عن بعض ، فنبحث في عقائدها وأفكارها حتى يستبين الأمر ويخلص من كل لبس أو إبهام .

قوم نوح عليه السلام

إن أقدم أمة في التاريخ يذكرها القرآن هي أمة نوح عليه السلام ، ويتضح مما جاء فيه عن هؤلاء القوم أنهم لم يكونوا جاحدين بوجود

الله تعالى ، فقد روى القرآن نفسه قولهم الآتي في ردِّهم على دعوة نوح عليه السلام :

(ما هذا إلا بشرٌ مثلكم يريد أن يتفضلَ عليكم ، ولو شاءَ اللهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً) (المؤمنون : ٢٤)

وكذلك لم يكونوا يمجِّدون كون الله تعالى خالق هذا العالم ، وبكونه رباً بالمرئ الأول والثاني ، فإنه لما قال لهم نوح عليه السلام (هو ربُّكم وإليه تُرجعون) (هود : ٣٤)

و (استغفروا ربُّكم إِنَّهُ ، كَانَ غَفَّاراً) و (ألم تروا كيفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجاً وَاللهُ أَنْتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً .)

(نوح : ١٠ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧)

لم يقم أحد منهم يرد على نوح قوله ويقول : ليس الله ربنا ، أو ليس الله بخالق الأرض والسماء ولا بخالقنا نحن ، أو ليس هو الذي يقوم بتدبير الأمر في السماوات والأرض .

ثم إنهم لم يكونوا جاحدين أن الله إله لهم . ولذلك دعاهم نوح عليه السلام بقوله : (ما لكم من إله غيره) فان القوم لو كانوا كافرين بالله تعالى ، إذاً لكنت دعوة نوح إياهم غير تلك الدعوة وكان قوله عليه السلام حينئذ من مثل « يا قوم ! اتخذوا الله إلهاً » .

فالسؤال الذي يخالج نفس الباحث في هذا المقام هو : أي شيء كان إذا موضوع النزاع بينهم وبين نبيهم نوح عليه السلام . وإننا إذا أرسلنا النظر لأجل ذلك في آيات القرآن وتبعتها ، تبين لنا أنه لم يكن موضوع النزاع بين الجانبين إلا أمرين اثنين : أولها أن نوحاً عليه السلام كان يقول لقومه : إن الله الذي هو رب العالمين والذي يؤمنون بأنه هو الذي قد خلقكم وخلق هذا العالم جميعاً ، وهو الذي يقضي حاجاتكم ، هو في الحقيقة إلهكم الواحد الأحد ولا إله إلا هو ، وليس لأحد من دونه أن يقضي لكم الحاجات ويكشف عنكم الضر ويسمع دعواتكم ويفيكم ، ومن ثم يجب عليكم ألا تصدوا إلا إياه ولا تخضعوا إلا له وحده .

يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيرُهُ . (الاعراف : ٥٩)
 وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَبْلِغُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي .
 (الاعراف : ٦١ - ٦٢)

وكان قومه بخلاف ذلك مصرين على قولهم بأن الله هو رب العالمين دون ريب . إلا أن هناك آلهة أخرى لها أيضاً بعض الدخل في تدير نظام هذا العالم ، وتعلق بهم حاجتنا ، فلا بد أن تؤمن بهم كذلك آلهة لنا مع الله :

(وَقَالُوا لَا تَذَرُنْ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّاً وَلَا سَوْاعاً

وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسراً) . (نوح : ٢٣)

وثانيها أن القوم لم يكونوا يؤمنون برؤية الله تعالى إلا من حيث إنه خالقهم ، جميعاً ومالك الأرض والسموات ، ومدير أمر هذا العالم ، ولم يكونوا يقولون بأنه وحده هو الحقيق - كذلك - بأن يكون له الحكم والسلطة القاهرة في أمور الأخلاق والاجتماع والمدنية والسياسة وسائر شؤون الحياة الانسانية ، وبأنه وحده أيضاً هادي السبيل وواضع الشرع ومالك الأمر والنهي ، وبأنه وحده يجب كذلك أن يتبع . بل كانوا قد اتخذوا رؤسائهم وأخبارهم أرباباً من دون الله في جميع تلك الشؤون . وكان يدعوهم نوح عليه السلام - بخلاف ذلك إلى ألا يجعلوا الربوبية يتقسمها أرباب متفرقة بل عليهم أن يتخذوا الله تعالى وحده رباً بجميع ما تشتمل عليه كلمة (الرب) من المعاني وأن يتبعوه ويطيعوه فيما يبتليهم من أوامره تعالى وشريعته نائباً عنه ، فكان يقول لهم :

(إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ . فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا .)

(الشعراء : ١٠٧ - ١٠٨)

عاد قوم هود

وبذكر القرآن بعد قوم نوح عاداً قوم هود عليه السلام . ومعلوم

أن هذه الأمة أيضاً لم تكن جاحدة بوجود الله تعالى ، وكذلك لم تكن تكفر بكونه إلهاً . بل كانت تؤمن برؤية الله تعالى بالمعاني التي كان يؤمن بها قوم نوح عليه السلام . أما النزاع بينها وبين نبيها هود عليه السلام فلم يكن إلا حول الأمرين الاثنين اللذين كان حولها نزاع بين نوح عليه السلام وقومه يدل على ذلك ما يأتي من النصوص القرآنية دلالة واضحة :

(وإلى عادٍ أخاهم هوداً ، قال يا قوم اعبدوا اللهَ ما لكم من إلهٍ غيرُهُ .) (الأعراف: ٦٥)

(قالوا أجبنا لنعبد اللهَ وحدهُ ونذَر ما كان يعبدُ آبائنا .) (الأعراف : ٧٠)

(قالوا لو شاءَ رَبُّنا لأنزلَ ملائكةً .) (فصلت : ١١)

(وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ .) (هود : ٥٩)

نمود قوم صالح

ويأتي بعد ذلك نمود الذين كانوا أطفئ الأئم وأعصاها بعد عاد وهذه الأمة أيضاً كان ضالها كضلال قومي نوح وهود من حيث

الأصل والمبدأ فما كانوا جاحدين بوجود الله تعالى ولا كافرين بكونه إلهاً ورباً للخلق أجمعين. وكذلك ما كانوا يستنكفون عن عبادته والخضوع بين يديه ، بل الذي كانوا يجحدونه هو أن الله تعالى هو الإله الواحد ، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو ، وأن الربوبية خاصة له دون غيره بجميع معانيها. فانهم كانوا مصرين على إيمانهم بآلة أخرى مع الله وعلى اعتقادهم أن أولئك يسمعون الدعاء ، ويكشفون الضر ويقضون الحاجات ، وكانوا يأبون إلا أن يتبعوا رؤسائهم وأجبارهم في حياتهم الخلقية والمادية ، ويستمدوا منهم بدلاً من الله تعالى شرعهم وقانون حياتهم . وهذا هو الذي أفضى بهم في آخر الأمر إلى أن يصبحوا أمة مفسدة ، فأخذهم من الله عذاب أليم ويبين كل ذلك ما يأتي من آيات القرآن الحكيم .

(فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ .) (حم : السجدة ١٣ - ١٤)

(وَإِلَى ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ .) (هود : ٦١)

(قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا
أَنْ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا .)

(إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ . إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ
أَمِينٌ . فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا .) (الشعراء : ١٥١ - ١٤٤)
(وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
وَلَا يُصْلِحُونَ .) (الشعراء : ١٥١ - ١٥٢)

قوم إبراهيم ونمرود

ويتلو نمرود قوم إبراهيم عليه السلام . وما يجعل أمر هذه الأمة
أخطر وأجدر بالبحث ، أن قد شاع خطأ بين الناس عن ملصقها
نمرود ، أنه كان يكفر بالله تعالى ويدعي الألوهية . والحق أنه كان
يؤمن بوجود الله تعالى ويعتقد بأنه خالق هذا العالم ومدير أمره ،
ولم يكن يدعي الربوبية إلا بالمعنى الثالث والرابع والخامس . وكذلك
قد فشا بين الناس خطأ أن قوم إبراهيم عليه السلام هؤلاء ما كانوا
يسرفون الله ولا يؤمنون بألوهيته وربوبيته . وإنما الواقع أن
أمر هؤلاء القوم لم يكن يختلف في شيء عن أمر قوم نوح
وعاد ونمرود . فقد كانوا يؤمنون بالله ويسرفون أنه هو الرب وخالق

الأرض والسموات ومدبر أمر هذا العالم ، وما كانوا يستنكفون عن عبادته . كذلك . وأما غيهم وضلالهم فهو أنهم كانوا يستقدون أن الاجرام الفلكية شريكة مع الله في الربوبية بالمعنى الأول والثاني ولذلك كانوا يشركونها بالله تعالى في الألوهية . وأما الربوبية بالمعنى الثالث والرابع والخامس فكانوا قد جعلوها خاصة للوهم وجابرتهم . وقد جاءت نصوص القرآن في ذلك من الوضوح والجلالة بحيث يتعجب المرء : كيف لم يدرك الناس هذه الحقيقة وقصروا عن فهمها ؟ . وهيا بنا ننظر قبل كل شيء في الحادث الذي حدث لإبراهيم - عليه السلام - عند أول ما بلغ الرشد ، والذي يصف فيه القرآن كيفية سمي إبراهيم وراء الوصول إلى الحق :

(فلما جنّ عليه الليلُ رأى كوكباً ، قالَ هذا ربي ؛ فلما أفلَ ، قالَ لا أحبُّ الآفلينَ . فلما رأى القمرَ بازغاً ، قالَ هذا ربي ، فلما أفلَ قالَ لئن لم يهْدني ربي لأكوننَّ من القوم الضالينَ . فلما رأى الشمسَ بازغةً ، قالَ هذا ربي ، هذا أكبرُ ؛ فلما أفلتْ قالَ يا قومِ إني بريء مما تُشْرِكُونَ . إني وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ .) (الأنعام : ٧٦-٧٩)

فيتين واضحاً من الآيات المخطوط تحتها أن المجتمع الذي نشأ فيه إبراهيم عليه السلام ، كان يوجد عنده تصور فاطر السماوات والأرض وتصور كونه رباً منفصلاً عن تصور ربوبية السيَّارات السماوية . ولا عجب في ذلك ، فقد كان القوم من ذرية المسلمين الذين كانوا قد آمنوا بنوح عليه السلام ، وكان الدين الإسلامي لم يزل يحيا ويُجدد فيمن داناهم في القرب والقرابة من أمم عاد وثمود ، على أيدي الرسل الكرام الذين توالوا عليها كما قال عز وجل : (جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم) . فعلى ذلك كان إبراهيم عليه السلام أخذ تصور كون الله رباً وفاطراً للسماوات والأرض عن يمينه التي نشأ فيها . وأما التساؤل الذي كان يخالج نفسه فهو عن مبلغ الحق والصحة فيما شاع بين قومه من تصور كون الشمس والقمر والسيَّارات الأخرى شريكة مع الله في نظام الربوبية حتى اشركوها بالله تعالى في العبادة (١) . فجدد إبراهيم عليه السلام

(١) لعله مما يحمل ذكره في هذا المقام أن الآثار التي قد اكتشف عنها عقب ما جرى من الحفر والتنقيب في الحرائب عن مدينة (اور) موطن إبراهيم عليه السلام . تدل على أن القوم هناك كانوا يبدون إله القمر الذي كانوا يسمونه (نَار) بلقنهم . وفي ما جاورها من البلاد التي كان قاعدتها (لرس) كان القوم يبدون إله الشمس الذي يسمونه (ناس) . وكان مؤسس الأسرة الحاكمة في ذلك القطر ملكاً اسمه (أرغو) الذي تعرب في بلاد العرب فأصبح (نمرود) وعلى ذلك تعرب (نمرود) لقباً للملك في تلك الديار .

في البحث عن جوابه قبل أن يصطفيه الله تعالى للنبوّة ، حتى أصبح نظام طلوع السيّارات السّاوية وأقولها هادياً له إلى الحقّ الواقع وهو أنه لا ربّ إلا فاطر السماوات والأرض . ولاجل ذلك تراء يقول عند أقول القمر : لئن لم يهديني ربّي لأخافنّ أن أبقي عاجزاً عن الوصول إلى الحقّ وانخدع بهذه المظاهر التي لا يزال ينخدع بها ملايين من الناس من حولي . ثمّ لا اصطفاه الله تعالى لمنصب النبوّة أخذ في دعوة قومه إلى الله ، فإنك ترى بالتأمل في الكلمات التي كان يعرض بها دعوته على قومه أن ماقلناه آنفاً يزداد وضوحاً وتبيّناً :

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ

بِاللّهِ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا . (الأنعام - ٨١)

(وَأَعْتَزَلُكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ .) (مريم - ٤٨)

(قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ .)

(الأنبياء - ٥٦)

(قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ .)

(الأنبياء - ٦٦)

(إِذْ قَالَ لِأَيِّهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ . أَإِنْكَآ آِلَهَةٌ دُونَ اللَّهِ تَرِيدُونَ . فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ .) (الصافات : ٨٥ - ٨٧)
 (إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تَوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ .) (المتحنة : ٤)

فيتجلى من جميع الأقوال لإبراهيم عليه السلام أنه ما كان يخاطب بها قوماً لا يعرفون الله تعالى ويوجدون بكونه إله الناس ورب العالمين أو أذهانهم خالية من كل ذلك ، بل كان بين يديه قوم يشركون بالله تعالى آلهة أخرى في الربوبية بمعناها الأول والثاني وفي الألوهية . ولذلك لا ترى في القرآن الكريم قولاً واحداً لإبراهيم عليه السلام قد قصد به إقناع أمته بوجود الله تعالى وبكونه إلهاً ورباً للعالمين ، بل الذي تراه يدعو أمته إليه في كل ما يقول هو أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الرب والإله .

ثم لنستعرض أمر نمرود . فالذي جرى بينه وبين إبراهيم عليه السلام من الحوار ، قصه القرآن في ما يأتي من الآيات :

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ

إذ قال إبراهيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي
وَأُمِيتُ قَالَ إبراهيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ
فَأَتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ . (

(البقرة - ٢٥٨)

أنه ليتضح جلياً من هذا الحوار بين النبي وبين عمرو أنه لم يكن
الزراع بينها في وجود الله تعالى أو عدمه وإنما كان في أنه من ذا يعتقده
إبراهيم عليه السلام رباً ؟ كان عمرو من أمة كانت تؤمن بوجود الله
تعالى ، ثم لم يكن مصاباً بالجنون واختلال العقل حتى يقول هذا القول
السخيف البين الحق : « إني فاطر السماوات والأرض ومدير سير
الشمس والقمر . ، فالحق أنه لم تكن دعواه أنه هو الله ورب السماوات
والأرض وإنما كانت أنه رب الملكة التي كان إبراهيم - عليه السلام -
أحد أفراد رعيته . ثم أنه لم يكن يدعي الربوبية لتلك الملكة بمنها
الأول والثاني ، فإنه كان يعتقد ربوبية الشمس والقمر وسائر السيارات
بهذين المعنيين ، بل كان يدعي الربوبية لملكته بالمعنى الثالث والرابع
والخامس . وبعبارة أخرى كانت دعواه أنه مالك تلك الملكة ، وأن
جميع أهلها عبيد له ، وأن سلطته المركزية أساس لاجتماعهم ، وأمره
قانون حياتهم . وتدل كلمات (أن آتاه الله الملك) دلالة صريحة

على أن دعواه للربوبية كان أساسها التبجح بالملكية . فلما بلغه أن قد ظهر بين رعيته رجل يقال له إبراهيم ، لا يقول ربوبية الشمس والقمر ولا السيارات الأخرى في دائرة مافوق الطبيعة ، ولا هو يؤمن بربوبية صاحب العرش في دائرة السياسة والمدنية ، استغرب الأمر جداً فدعا إبراهيم عليه السلام فسأله : من ذا الذي تعتقده رباً ؟ فقال إبراهيم عليه السلام بأدى ذي بدء : « ربي الذي يحيي ويميت يقدر على إماتة الناس وأحيائهم ! » فلم يدرك نمرود غور الأمر فحاول أن يبرهن على ربوبيته بقوله : « وأنا أيضاً أملك الموت والحياة ، فأقتل من أشاء وأحقن دم من أريد !... » هنالك بين له إبراهيم عليه السلام أنه لا رب عنده إلا الله الذي لا رب سواه بجميع معاني الكلمة ، وأنه لا يكون لأحد غيره شرك في الربوبية وهو لا سلطان له على الشمس في طلوعها وغروبها ؟ ! وكانت نمرود رجلاً فظناً ، فما أن سمع من إبراهيم عليه السلام هذا الدليل القاطع حتى تجلت له الحقيقة ، وتفطن لأن دعواه للربوبية في ملكوت الله تعالى بين السماوات والأرض إن هي إلا زعم باطل وادعاء فارغ فبغت ولم ينبس ببنت شفة . إلا أنه قد كان بلغ منه حب الذات واتباع هوى النفس وإيثار مصالح العشيرة ، مبلغاً لم يسمح له بأن ينزل عن ملكيته المستبدة ويثوب إلى طاعة الله ورسوله ، مع أنه قد تبين له الحق والرشد . فعلى ذلك قد أعقب الله تعالى هذا الحوار بين النبي ونمرود بقوله : (والله لا يهدي القوم الظالمين) والمراد أن نمرود لما لم يرض أن

يتخذ الطريق الذي كان ينبغي له أن يتخذه بعدما تبين له الحق ، بل .
 أثر أن يظلم الخلق ويظلم نفسه معهم ، بالاصرار على ملكيته المستبدة
 العاشمة لم يؤته الله تعالى نوراً من هدايته ، ولم يكن من سنة الله أن
 يهدي إلى سبيل الرشd من كان لا يطلب الهداية من تلقاء نفسه .

قوم لوط عليه السلام :

وبعقب قوم إبراهيم في القرآن قوم لوط ، الذين بعث لهدايتهم
 وإصلاح فسادهم لوط بن أخي إبراهيم عليها السلام — . ويدلنا القرآن
 الكريم أن هؤلاء أيضاً ما كانوا متنكرين لوجود الله تعالى ولا كانوا
 يمجدون بأنه هو الخالق والرب بالمعنى الأول والثاني . أما الذي
 كانوا بأبونه ولا يقبلونه فهو الاعتقاد بأن الله هو الرب بالمعنى
 الثالث والرابع والخامس ، والاذعان لسلطة النبي من حيث كونه
 نائباً من عند الله أميناً . ذلك بأنهم كانوا يبتغون أن يكونوا
 أحراراً مطلقي الحرية يتبعون ما يشاؤون من أهوائهم ورغباتهم وتلك
 كانت جريمتهم الكبيرة التي ذاقوا من جرائمها أليم العذاب . ويؤيد
 ذلك ما يأتي من النصوص القرآنية :

(إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ

أَمِينَ . فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا . وَمَا أَسَأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ .
 إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ . أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ
 الْعَالَمِينَ . وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ
 أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ . (الشعراء : ١٦١ - ١٦٦)

وبديهي أن مثل هذا القول لم يكن ليخاطب به إلا
 قوم لا يبحسون بوجود الله تعالى وبكونه خالقاً ورباً لهذا
 العالم ؟ فأنت ترى أنهم لا يبحسون لوطاً عليه السلام بقول من مثل :
 « ما الله ؟ » من أين له أن يكون خالقاً للعالم ؟ أو « أئى له أن
 يكون ربنا ورب الخلق أجمعين ؟ » بل ترأى يقولون :

(لَسِنْ لَمْ تَنْتَه يَالوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ .)

(الشعراء : ١٦٧)

وقد ذكر القرآن الكريم هذا الحديث في موضع آخر بالكلمات
 الآتية :

(ولوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ
 بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ . إِنَّكُمْ لَأْتَأْتُونَ الرُّجَالَ وَتَقْطَعُونَ
 السَّيْلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ

إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّنَّا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ .

(العنكبوت : ٢٨ - ٢٩)

أفيجوز أن يكون هذا جواب قوم ينكرون وجود الله تعالى ؟
لا والله ومن ذلك يتبين أن جريمتهم الحقيقية لم تكن إنكار ألوهية الله تعالى وربوبيته ، بل كانت جريمتهم أنهم على إيمانهم بالله تعالى إلهاً ورباً فيما فوق العالم الطبيعي ، كانوا يأبون أن يطيعوه ويتبعوا قانونه في شؤونهم الخلقية والمدنية والاجتماعية ، يمتنعون من أن يهتدوا بهدي نبيه لوط عليه السلام .

قوم شُعيب عليه السلام

ولنذكر في الكتاب بعد ذلك أهل مدين وأصحاب الأيكة الذين بث إليهم شعيب عليه السلام . ومما نعرف عن أمرهم أنهم كانوا من ذرية إبراهيم عليه السلام . إذن لاجابة إلى أن نبحت فيهم : هل كانوا يؤمنون بوجود الله تعالى وبكونه إلهاً ورباً أم لا ؟ إنهم كانوا في حقيقة الأمر أمة نشأت على الإسلام في بداية أمرها ، ثم أخذت بالفساد بما أصاب عقائدها من الانحلال وأعمالها من سوء . ويبدو مما جاء عنهم في القرآن كأن القوم كانوا بعد ذلك كله يدعون لأنفسهم الإيمان ، فإنك ترى شعبياً عليه السلام يكرر لهم القول : يا قوم اعملوا كذا وكذا إن كنتم مؤمنين وفي خطاب شعيب عليه السلام لقومه واجوبة القوم له دلالة واضحة على

أنهم كانوا قوماً يؤمنون بالله وينزلونه منزلة الرب والمعبود . ولكنهم كانوا قد تورطوا في نوعين من الضلال : أحدهما أنهم كانوا أصبحوا يعتقدون الألوهية والربوبية في آلهة أخرى مع الله تعالى ، فلم تعد عبادتهم خالصة لوجه الله ، والآخر أنهم كانوا يعتقدون أن ربوبية الله لا مدخل لها في شؤون الحياة الانسانية من الاخلاق والاجتماع والاقتصاد والمدنية والسياسة ، وعلى ذلك كانوا يزعمون أنهم مطلقوا العنان في حياتهم المدنية ولهم أن يتصرفوا في شؤونهم كيف يشاءون ، ويصدق ذلك ما يأتي من الآيات :

(وَإِلَى مَدِينِ أَخَاهُمْ شُعَيْباً ، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .)

(الأعراف : ٨٥)

(وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ .)

(الأعراف : ٨٧)

(وياقوم أوفوا المكيالَ والميزانَ بالقسطِ ولا تبخسوا
الناسَ أشياءَهم ولا تعثوا في الأرضِ مُفسدينَ . بقيَّةُ
اللهِ خيرٌ لكم إن كنتم مؤمنينَ وما أنا عليكم بحفيظٍ .
قالوا يا شعيبُ أصلاتك تأمرُك أن تتركَ ما يعبدُ آبائنا
أو أن نفعلَ في أموالنا ما نشاءُ إنك لَأنتَ الحليمُ الرشيدُ)

(هود : ٨٥ - ٨٧)

والعبارات الأخيرة المخطوط تحنها خصوصية الدلالة على ضلالهم
الحقيقي في باب الربوبية والألوهية .

فرعون وآله

وهيا بنا ننظر الآن في قصة فرعون وآله ، ممن قد شاع عنهم في الناس
من الأخطاء والأكاذيب أكثر مما شاع فيهم عن عمرو وقومه . فالظن
الشائع أن فرعون لم يكن منكرًا لوجود الله تعالى فحسب ، بل كان يدعي
الألوهية لنفسه أيضاً . ومعناه أن قد بلغت منه السفاهة أنه كان يجاهر
على رؤوس الناس بدعوى أنه فاطر السماوات والأرض ، وكانت أمته من
البله والحمالة أنها كانت تؤمن بدعواه تلك . والحق الواقع الذي يشهد به
القرآن والتاريخ هو أن فرعون لم يكن يختلف ضلاله في باب

الألوهية والربوبية عن ضلال نمرود ، ولا كان يختلف ضلال آله
عن ضلال قوم نمرود . وإنما الفرق بين هؤلاء . وأولئك أنه قد كان
نشأ في آل فرعون لبعض الأسباب السياسية عناد وتعصب وطني
شديد على بني إسرائيل ، فكانوا لجرد هذا العناد يمتنعون من الإيمان
بألوهية الله وربوبيته ، وإن كانت قلوبهم تعترف بها شأن أكثر
الملحدين الماديين في عصرنا هذا .

وبيان هذا الاجمال أنه لما استقبت ليوسف عليه السلام السلطنة
على مصر ، استفرغ جمده في نشر الاسلام وتعاليمه بينهم .
ورسم على أرضه من ذلك أثراً محكماً لم يقدر على محوه أحد إلى
القرون . وأهل مصر وإن لم يكونوا إذ ذاك قد آمنوا بدين الله
عن بكرة أبيهم ، إلا أنه لا يمكن أن يكون قد بقي فيهم من
لم يعرف وجود الله تعالى ولم يعلم أنه هو فاطر السماوات
والأرض . وليس الأمر يقف عند هذا بل الحق أن كان
تم للتعاليم الاسلامية من النفوذ والتأثير في كل مصري ما جعله . على
الأقل - يعتقد بأن الله إله الآله ورب الأرباب فيما فوق العالم الطبيعي
ولم يبق في تلك الأرض من يكفر بألوهية الله تعالى . وأما الذين
كانوا قد أقاموا على الكفر ، فكانوا يجعلون مع الله شركاء في
الألوهية والربوبية . وكانت تأثيرات الاسلام المختلفة هذه في نفوس

أهل مصر باقية إلى الزمن الذي بحث فيه موسى عليه السلام . (١)
والدليل على ذلك تلك الخطبة التي ألقاها أمير من الأقباط في
مجلس فرعون . وذلك أن فرعون حينما أبدى إرادته في قتل
موسى عليه السلام ، لم يصبر عليه هذا الأمير القبطي من
أمراء مجلسه ، وكان قد أسلم وأخفى إسلامه ، ولم يلبث أن
قام يخطف :

(أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ

(١) وإذا ما وقفنا بما بينت التوراة من الحوادث التاريخية
فإننا نستطيع أن نقدر أن قريبا من خمس عدد سكان مصر ، قد كانوا
أسلوا حينذاك . فان ما جاء في التوراة من إحصاء بني إسرائيل يدل
على أن الذين خرجوا منهم مع موسى عليه السلام كانوا مليوني
نفر . ولا تظن أن يكون عدد سكان مصر في ذلك الزمن أكثر من
عشرة ملايين . هذا وقد وصفت التوراة أولئك المهاجرين كلهم بكونهم
بني إسرائيل . ولكن لا يبدو من الممكن - مهما بالغنا في الحدث والتخمين -
أن يكون ولد أبناء يعقوب عليه السلام الاثنا عشر قد بلغت بهم الكثرة
والوفرة عدد مليونين في مدة خمائة سنة . لذلك مما يقتضيه القياس أنه
لا بد أن يكون عدد غير قليل من أهالي مصر قد أسلوا وانضموا إلى
بني إسرائيل ثم رافقهم في هجرتهم عن أرض مصر . ومن ذلك كله نستطيع
أن نقدر مدى عمل الدعوة الذي قام به يوسف عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه
في القطر المصري .

رَبُّكُمْ وَإِنْ يَكْ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ لَدَبُهُ وَإِنْ يَكْ صَادِقًا يَصِيبَكُمْ
بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ
كَذَابٌ . يَأْقُومُ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ
فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا .)

(يَأْقُومُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ . مِثْلَ
دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ .)
(وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَاذِلْتُمْ فِي
شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ
اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا) (وَيَأْقُومُ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى
النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ . تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ
وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى
الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ .) (غافر - ٢٨ - ٣١ - ٣٤ - ٤١ - ٤٢)

وتشهد هذه الخطبة من أولها إلى آخرها بأنه لم يزل أثر شخصية
النبي يوسف عليه السلام باقياً في نفوس القوم إلى ذلك الحين ، وقد

مضت على عهده قرون متعددة . وبفضل ما علمهم هذا النبي الجليل ، لم يكونوا قد بلغوا من الجهالة ألا يعلموا شيئاً عن وجود الله تعالى ، أو ألا يعرفوا أنه الرب والاله ، وأن سيطرته وسلطته غالبية على قوى الطبيعة في هذا العالم ، وأن غضبه لما يخاف ويتقى . ويتضح أيضاً من آخر هذه الخطبة أن أمة فرعون لم تكن تتجحد بالوهمية الله وربوبيته جحوداً باتناً ، وإنما كانت ضلالها كضلال الأمم الأخرى مما ذكرناه آنفاً - أي كانت هذه الأمة أيضاً تشرك بالله تعالى في صفتي الألوهية والربوبية وتجعل له فيها أنداداً .

أما مثار الشبهة في أمر فرعون فهو سؤاله لموسى عليه السلام (ومارب العالمين) حينما سمع منه : (إنا رسول رب العالمين !) ثم قوله لصاحبه هامان : (ابن لي صرحاً لعلني أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى) ووعيده لموسى عليه السلام : (ائذن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين) ، وإعلانه لقومه : (أنا ربكم الأعلى) وفوله للثقة : (لا أعلم لكم من إله غيري) . - فمثل هذه الكلمات التي قالها فرعون قد خيلت إلى الناس أنه كان ينكر وجود الله تعالى وكان فارغ الذهن من تصور رب العالمين ، ويزعم لنفسه أنه الاله الواحد ، ولكن الواقع الحق أنه لم يكن يدعي ذلك كله إلا بدافع من المعصية الوطنية . وذلك أنه لم يكن الأمر في زمن النبي يوسف عليه السلام قد وقف على أن شاعت تعاليم الاسلام في ربوع مصر

بفضل شخصيته القوية الجليلة ، بل جاوز ذلك إلى أن تمكن بني
 إسرائيل نفوذ بالغ في أرض مصر تبعاً لما تهيأ ليوسف عليه السلام
 من السلطة والكلمة النافذة في حكومة مصر . فبقيت سلطة بني
 إسرائيل غيمة على القطر المصري إلى ثلاثمائة سنة أو أربعمائة .
 ثم أخذ يخالج صدور المصريين من العواطف الوطنية والقومية
 ما جعلهم يتمصبون على بني إسرائيل ، واشتد الأمر حتى الفوا سلطة
 الاسرائيليين ونفوذهم إلغاء . فتولى الأمر بعدهم الأسر المصرية
 الوطنية وتناوبت في الحكم . وهؤلاء الملوك الجدد لما امسكوا زمام
 الأمر لم يقتصروا على إخضاع بني إسرائيل وكسر شوكتهم ، بل
 تعدوا إلى أن حاولوا محو كل أثر من آثار العهد اليوسفي في مصر
 وإحياء تقاليد دياتهم الجاهلية . فلما بعث إليهم في تلك الآونة موسى
 عليه السلام ، خافوا على غلبتهم وسلطتهم أن تنتقل من أيديهم إلى
 أيدي بني إسرائيل مرة أخرى . فلم يكن يبعث فرعون إلا هذا
 العناد والاججاج على أن يسأل موسى عليه السلام ساخطاً متبرماً : وما رب
 العالمين ؟ ومن يمكن أن يكون إلهاً غيري ؟ وهو في الحقيقة لم يكن
 جاهلاً وجود رب العالمين . وتوضح هذه الحقيقة كأوضح ما يكون
 مما جاء في القرآن الكريم من أحاديثه وأحاديث مثله وخطب
 موسى عليه السلام . فيقول فرعون - مثلاً - تأكيداً لقوله إن موسى
 عليه السلام ليس برسول الله .

(فَلَوْلَا أَلْتَمَسَ عَلَيْهِ أُسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ
الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ .) (الزخرف : ٥٣)

أفكان لرجل فارغ الذهن من وجود الله تعالى والملائكة أن
يقول هذا القول وفي موضع آخر يقص القرآن الحوار الآتي بين
فرعون وبين النبي موسى عليه السلام :

(فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا . قَالَ
لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَشْبُورًا .)

(بني إسرائيل : ١٠١ - ١٠٢)

وفي محل آخر يظهر الله تعالى ما في صدور قوم فرعون بقوله :

(فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ
وَجَحَدُوا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا .)

(النمل : ١٣ - ١٤)

ويصور لنا القرآن نادياً آخر جمع موسى عليه السلام وآل
فرعون بهذه الآية :

(قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

فُسِّحَتْكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افترى . فتنزعوا أمرهم
بينهم وأسرّوا النّجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان
أن يخرجّاكم من أرضكم يسحرهما ويذهبا بطريقكم

(المثلث .) (طه : ٦١ - ٦٣)

والظاهر أنه لم يكن قام النزاع ونشأ الأخذ والرد بينهم وبين
نبيهم موسى عليه السلام حين أنذروهم عذاب الله ونبيهم على سوء
آمال ما كانوا يفترون ، إلا لأنهم قد كان في قلوبهم ولا شك بقية
من أثر عظمة الله تعالى وجلاله وهيبته ولكن حكامهم الوطنيين لما
أنذروهم بخطر الانقلاب السياسي العظيم ، وحذروهم عاقبة اتباعهم لموسى
وهارون ، وهي عودة غلبة الاسرائيليين على أبناء مصر ، قست
قلوبهم وانفقوا جميعاً على مقاومة النبيين .

وبعد ما قد تبين لنا من هذه الحقيقة ، من السهل علينا أن نبحت :
ماذا كان مثار النزاع بين موسى عليه السلام وفرعون ،
وماذا كانت حقيقة ضلاله وضلال قومه ، وبأي معاني كلمة (الرب)
كان فرعون يدعي لنفسه الألوهية والربوبية . فتعال نتأمل لهذا
الفرض ما يأتي من الآيات بالتدرج .

١ - إن الذين كانوا يلحون من ملأ فرعون على حسم دعوة

موسى عليه الصلاة والسلام واستئصالها من أرض مصر ، يخاطبون
فرعون لبعض المناسبات ويسألونه :

(أَتَذَرُ موسى وقومه لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ
وَأَهْلَكَ.) (الأعراف : ١٢٧)

وبخلاف ذلك يناديهم الذي كان قد آمن بموسى عليه السلام :
(تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم.)
(المؤمن : ٤٢)

فاذا نظرنا في هاتين الآيتين وأضفنا إليها ما قد زودنا به التاريخ
وآثار الأمم القديمة أخيراً من المعلومات عن أهالي مصر زمن
فرعون ، يتجلى لنا أن كلا من فرعون وآله كانوا يشركون
بالله تعالى في المعنى الأول والثاني لكلمة (الرب) ويحملون معه شركاء
من الأصنام ويعبدونها . والظاهر أن فرعون لو كان يدعي لنفسه
الربوبية فيما فوق العالم الطبيعي ، أي لو كان يدعي أنه هو الغالب
المتصرف في نظام الأسباب في هذا العالم ، وأنه لا إله ولا رب
غيره في السموات والأرض ، لم يعبد الآلهة الأخرى أبداً (١)

(١) ان بعض المفسرين قد آثروا قراءة (الهنك) في هذه الآية
وجعلوا (إله) بمعنى العبادة ، ذاهبين إل أن فرعون كانت دعواه أنه
هو رب العالمين واطر السموات والأرض ، فيكون معنى الآية على حسب -

(٢) أما كلمات فرعون هذه التي قد وردت في القرآن :

(يَأْيُهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي .)

(القصص : ٣٨)

(وَلَئِنْ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ .)

(الشعراء : ٢٩)

فليس المراد بذلك أن فرعون كان ينفي جميع ما سواه من الآلهة . وإنما كان عرصة الحقيقي من ذلك رد دعوة موسى عليه السلام وإبطاله . ولما كان موسى عليه السلام — يدعو إلى إله لا تنحصر ربوبيته في دائرة ما فوق الطبيعة —

- فراءتهم أنترك موسى وفروا به . دعوا عادت . إلا أن هناك أموراً لابد من ملاحظتها . أولها أن فراءتهم تترك شاذة تخالف الفراءة الشائعة المعروفة ، والكافي أن تعرض في فراءتهم تلك الفراءة الشاذة لا تقوم على أساس . الثالث أنه قد يكون من معاني كلمة (آلهة) : المعبودة أو الصن الأثني علاوة على معنى العبادة . ومن المعلوم أنه كان إله أهل مصر الأكبر على العموم هو الشمس ، وكانوا يعبدون عنها بالآلة المصرية بكلمة (رع) . وكان معنى (فرعون) خاف (رع) . أو مظهر (رع) . وعلى هذا كان كل ما يدعي فرعون في الحقيقة هو أنه المظهر المادي لإله الشمس الأكبر ، وكفى .

- (تعليق على الحاشية السابقة) -

قراءة (الاهتك) - بكسر الهمزة - ذكر الطبري في تفسيره ٤١/١ - ٤٢ ، و ١٧/٩ أنها مروية عن ابن عباس وعطاء ، واستنصفها الطبري فقال : « والقراءة التي لا ترى القراءة بنبرها هي القراءة التي عليها قراء الامصار (أي : آهتك) لاجماع الحجة من القراء عليها » اه
وقد روى الطبري تفسير هذه القراءة عن ابن عباس نفسه من وجوه ١٨/٩ فقال « ... ويذكر والاهتك : قال : وعبادتك ، ويقول : كان 'يمبد ولا ييمبد » ، وروى عنه تفسيرها من وجه آخر بمعنى « يترك عبادتك » . وهذا الوجه يمكن حمله على أن موسى عليه السلام يترك عبادة فرعون ، بمعنى أنه لا ينقاد له ، ولا يذعن لأمره .

وما ارتآه الأستاذ المودودي - حفظه الله - من أن هذه القراءة تختمل أن تكون بمعنى (الالة) مؤنث (له) رواء الطبري أيضاً - وإن كان عاد فاستنصفه - فقال : « وزعم بعضهم أن من قرأ (والاهتك) إنما يقصد إل نحو معنى قراءة (وآهتك) غير أنه أت وهو يريد إلهاً واحداً » .

وما يقوي هذا الوجه - على استنصاف الطبري له - أن المصيرين - كما قال الأستاذ المودودي - كانوا يؤلهون الشمس ؛ وقد وردت كلمة (الالاهة) في العربية بمعنى (الشمس) ذكر ذلك الطبري نفسه

بل هو كذلك مالك الأمر والنهي ، وذو القوة والسلطة القاهرة
بالمعاني السياسية والمدنية ، قال فرعون لقومه : يا قوم لا أعلم لكم
مثل ذلك الإله غيري ، وتهدد موسى عليه السلام ، أنه إن اتخذ
من دونه إلهاً ليلقينه في السجن .

ومما يعلم كذلك من هذه الآيات ، وتؤيده شواهد التاريخ وآثار
الأمم القديمة ، أن فراعنة مصر لم يكونوا يدعون لأنفسهم مجرد
الحاكمية المطلقة ، بل كانوا يدعون كذلك نوعاً من القداسة

- في التفسير ١٨/٩ ، وساق على ذلك شاهداً قول بنت عتيبة بن الحارث
اليربوعي : تروحننا من العباء عمزاً واعجلتنا الإلهة أن تؤوبنا
قال : « يعني بالإلهة في هذا الموضع الشمس »

وكذلك ذكرت كتب اللغة من معاني (الإلهة) الأصنام والهلال
والشمس : وانظار (الفماموس المحيط) و (لسان العرب) في « سادة
(إله) و (المخصص ١٩/٩) . وروى الطبرسي في (مجمع البيان)
(٤٦/٤) عن ابن جني أنه قال « سميت الشمس الإلهة والإلهة
لأنهم كانوا يعبدونها » .

وهذا كله مما يدعم رأي الأستاذ المردودي - حفظه الله - وينصر
قوله .

والنذر . بانتسابهم إلى الآلهة والأصنام ، حرصاً منهم على أن يتغلغل نفوذهم في نفوس الرعية ويستحكم استيلاؤهم على أرواحهم . ولم تكن الفراغة منفردة بهذا الادعاء ، بل الحق أن الأسر الملكية مازالت في أكثر أقطار العالم تحاول الشراكة - قليلاً أو كثيراً - في الألوهية والربوبية في دائرة ما فوق الطبيعة ، علاوة على ما كانت تتولا من الحاكمية السياسية ، وما زالت لأجل ذلك تفرض على الرعية أن تقوم بين يديها بشيء من شوائب العبودية ، على أن دعواهم تلك للألوهية السماوية لم تكن هي المقصودة بذاتها في الحقيقة ، وإنما كانوا يتذرعون بها إلى تأثيل حاكميتهم السياسية . ومن ذلك نرى أنه مازالت الأسر الملكية في مصر وغيرها من الأقطار الجاهلية تذهب ألوهيتها بذهاب سلطانها السياسي ، وقد بقيت الألوهية تتبع العرش في تنقله من أيدي إلى أخرى .

(٣) ولم تكن دعوى فرعون الأصلية بالألوهية الغالبة المتصرفة في نظام السنن الطبيعية ، بل بالألوهية السياسية ! فكان يزعم أنه الرب الأعلى لأرض مصر ومن فيها بالمعنى الثالث والرابع والخامس لكلمة (الرب) ويقول إني أنا مالك القطر المصري وما فيه من الثنى والثروة وأنا الحقيق بالحاكمة المطلقة فيه ، وشخصيتي المركزية هي الأساس لمدينة مصر واجتماعها ، وإذن لا يجزئ فيها إلا شريعتي وقانوني . وكان أساس دعوى فرعون بعبارة القرآن :

(وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ
مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ .)
(الزخرف - ٥١)

وهذا الأساس نفسه هو الذي كانت تقوم عليه دعوى غرود للربوبية .
و (حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ .)
(البقرة : ٢٥٨)

وهو كذلك الأساس الذي رفع عليه فرعون المعاصر ليوسف عليه
السلام بنيان ربوبيته على أهل مملكته .

(٤) أمّا دعوة موسى عليه السلام التي كانت سبب النزاع بينه وبين
فرعون وآله ، فهي في الحقيقة أنه لا إله ولا ربٌ بجميع معاني كلمة (الرب)
إلا الله رب العالمين ، وهو وحده الإله والربُّ فيها فوق العالم الطبيعي ،
كما أنه هو الإله والربُّ بالمعاني السياسية والاجتماعية ، لا جلد ذلك
يجب ألا نخلص العبادة لإله ، ولا نتبع في شؤون الحياة
المختلفة إلا شرعه وقانونه ، وأنه - أي موسى عليه السلام - قد بشه
الله تعالى بالآيات البينات وسيُزَلَّ اللهُ تعالى أمره ونهيه لعباده بما يوحى
إليه ؛ لذلك يجب أن تكون أزمّة أمور عباده بيده ، لا بيد فرعون . ومن

هنا كان فرعون ورؤساء حكومته يعلون أصواتهم المرة بعد المرة بأن موسى وهارون - عليها السلام - قد جاءا يسلباننا أرض مصر. وأرادا أن يذهبا بنظمنا الدينية والمدنية ليستبدلا بها ما بناه ان من النظم والقواعد.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمُلْكِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ .)

(هود : ٩٦ - ٩٧)

(وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ . أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ . وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنْ لَكُمْ بَسُلْطَانٌ مُبِينٌ) (الدخان : ١٧ - ١٩)

(إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخَذًا وَبِيلًا .)

(الزمل : ١٥ - ١٦)

(قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى . قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى .)

(طه : ٤٩ - ٥٠)

(قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ . قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ موقنين . قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا
تَسْمَعُونَ . قَالَ رَبِّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ . قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ
الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ . قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ . قَالَ لَتُنَّ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي
لَأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ .) (الشعراء : ٢٣ - ٢٩)

(قَالَ أَجِئْتَنَا لِنُخْرِجَنَّكَ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى)

(طه : ٥٧)

(وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ
أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ .)

(غافر : ٢٦)

(قَالُوا إِن هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِّنْ

أَرْضَكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلِي

(طه - ٦٣)

وبانعام النظر في هذه الآيات بالتدريج الذي قد سردناها به ، يتجلى أن الضلال الذي تعاقبت فيه الأمم المختلفة من أقدم العصور ، كان هو عينه قد غشت وادي النيل ظلماته ، وأن الدعوة التي قام بها جميع الأنبياء منذ الأبد ، كانت هي نفسها يدعو بها موسى وهارون عليها السلام .

اليهود والنصارى

وتطلع علينا بعد آل فرعون بنو إسرائيل والأمم الأخرى التي دانت باليهودية والنصرانية . وهؤلاء لا يحمال لافان فيهم أن يكونوا منكرين لوجود إله العالم ، أو يكونوا لا يعتقدون بألوهيته وربوبيته فإن القرآن نفسه يشهد بكونهم أهل الكتاب . وأما السؤال الذي ينشأ في ذهن الباحث عن أمرهم فهو أنه ما هو على التحديد الخطأ في عقيدتهم ومنهج عملهم في باب الربوبية - الذي قد عدم القرآن من أجله من القوم الضالين ؟ والجواب المجل على السؤال تجده في القرآن نفسه في آيته الكريمة :

(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ

وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا

كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ .) (المائدة - ٧٧)

فيعلم من هذه الآية أن ضلال اليهود والنصارى هو من حيث الأصل والأساس نفس الضلال الذي ارتطمت فيه الأمم المتقدمة ، وتدلنا هذه الآية أيضاً أن ضلالهم هذا كان آتياً من غلوهم في الدين . وها نحن نرى بعد ذلك كيف يفصل القرآن هذا الاجمال :

(وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ)
(التوبة : ٣٠)

(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ .
وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّيَّ وَرَبَّكُمْ)
(المائدة - ٧٢)

(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ) . (وإذ قال الله يعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ)
(المائدة : ٧٣ ، ١١٦)

(مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ

يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ
 كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ
 تَدْرُسُونَ . وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ
 أَرْبَابًا ، أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ .)

(آل عمران : ٧٩ - ٨٠)

وكان ضلال أهل الكتاب حسب ما تدل عليه هذه الآيات : أولاً أنهم
 بالغوا في تعظيم النفوس المقدسة كالأنبياء والأولياء والملائكة التي تستحق
 التكريم والتعظيم لمكانتها الدينية ، فرفعوها من مكانتها الحقيقية إلى
 مقام الألوهية وجعلوها شركاء مع الله ودخلوا في تدبير أمر هذا العالم ،
 ثم عبدوها واستغاثوا بها واعتقدوا أن لها نصيباً في الألوهية
 والربوبية المهيمنتين على ما فوق العالم الطبيعي ، وزعموا أنها تملك لهم
 المغفرة والإعانة والحفظ . وثانياً أنهم :

(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ .)

(التوبة - ٣١)

أي أن الذين لم تكن وظيفةهم في الدين سوى أن يعلموا الناس
 أحكام الشريعة الإلهية ، ويركعهم حسب مرادة الله ، تدرج بهم هؤلاء
 حتى أنزلوهم بحيث يحلون لهم ما يشاؤون ويحرمون عليهم ما يشاؤون ،

ويأمرونهم وينهونهم حسب ما تشاء أهوأؤم بدون سند من كتاب الله ، ويسنون لهم من السنن ما تشتهي أنفسهم . كذلك وقع هؤلاء في نفس النوعين من الضلال الأساسي الخطير اللذين قد وقع فيها قبلهم أمم نوح وإبراهيم وعاد وثمود وأهل مدين وغيرهم من الأمم ، فاشركوا بالله الملائكة وعباده المقربين - كما أشرك أولئك - في الربوبية المهيمنة على مافوق العالم الطبيعي ، وجعلوا الربوبية بمعانيها السياسية والمدنية - كما جعل أولئك - للانسان بدلاً من الله رب السماوات . وراحوا يستمدون مبادئ المدنية والاجتماع والأخلاق والسياسة وأحكامها جميعاً من بني آدم ، مستغنيين في ذلك عن السلطان المنزل من عند الله تعالى . وأفضى بهم الفتي إلى أن قال فيهم القرآن :

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَتَوَا نَصِيحاً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ .)

(النساء : ٥١)

(قُلْ هَلْ أَنْبِئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ . أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءٍ

(السَّيْلِ .)

(المائدة : ٦٠)

(الجبت) كلمة جامعة شاملة لجميع أنواع الأوهام والخرافات من

السحر والتائم والشموعة والتكهن واستكشاف الغيب والتشاؤم والتفاؤل والتأثيرات الخارجة عن القوانين الطبيعية . والمراد من (الطاغوت) كل فرد أو طائفة أو إدارة تبغي وتمرد على الله ، وتجاوز حدود العبودية وتدعي لنفسها الألوهية والربوبية . فلما وقعت اليهود والنصارى في ما تقدم ذكره من النوعين من الضلال ، كانت نتيجة أولهما أن أخذت جميع أنواع الأوهام مأخذها من قلوبهم وعقولهم ، وأما الثاني فاستدرجهم من عبادة العلماء والمشايع والصوفية والزهاد إلى عبادة الحبايرة وطاعة الظالمين الذين كانوا قد بنوا على الله علانية !

المشركون العرب

هذا ولنبحث الآن في المشركين العرب الذين بعث فيهم خاتم النبيين ﷺ ، والذين كانوا أول من خاطبهم القرآن : من أي نوع كان ضلالهم في باب الألوهية والربوبية ، هل كانوا يجهلون الله رب العالمين ، أو كانوا ينكرون وجوده ، فبعث إليهم النبي ﷺ ليث في قلوبهم الإيمان بوجود الذات الإلهية ! وهل كانوا لا يعتقدون الله عز وجل إلهاً للعالمين ورباً ، فأزل الله القرآن ليقنعهم بألوهيته وربوبيته ؟ وهل كانوا يأبون عبادة الله والخضوع له ؟ أو كانوا لا يعتقدونه سميع الدعاء وقاضي الحاجة ؟ وهل كانوا يزعمون أن الآلات والمزتمى ومناة وهبل والآلهة الأخرى هي في الحقيقة فاطرة هذا الكون ومالكنه

والراقة فيه والقائمة على تديره وإدارته ؟ أو كانوا يؤمنون بأن
آلهتهم تلك مرجع القانون ومصدر الهداية والإرشاد في شؤون
المدنية والأخلاق ؟

كل واحد من هذه الأسئلة إذا راجعنا فيه القرآن فإنه يجيب
عليه بالنفي ؛ ويبين لنا أن المشركين العرب لم يكونوا قائلين بوجود
الله تعالى فحسب ، بل كانوا يعتقدونه مع ذلك خالق هذا العالم كله
— حتى آلهتهم — ومالكه وربّه الأعلى ، وكانوا يدعون له بالالوهية
والربوبية . وكان الله هو الجناح الأعلى الأرفع الذي كانوا يدعونه
ويستلجونه إليه في مال الأمر عندما يحسب الضرر أو تصيبهم المصائب ،
ثم كانوا لا يمتنعون عن عبادته والخضوع له ، ولم تكن عقيدتهم في
آلهتهم وأصنامهم أنها قد خلقتهم وخلقت هذا الكون ، وترزقهم
جميعاً ، ولا أنها تهديهم وترشد في شؤون حياتهم الخلقية والمدنية ،
فالآيات الآتية تشهد بما نقول :

(قُلْ لِمَنَ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ
لِلَّهِ ، قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ . قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ
وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ، قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ .
قُلْ مَن يَدِينُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجَارُ وَلَا يُجَارُ

عليه إن كنتم تعلمون . سيقولونَ لله ، قلْ فَأَنى تُسْحَرُونَ ،
 بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ . (المؤمنون : ٨٤ - ٩٠)
 (هو الذي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي
 الْفُلِكِ وَجَرِينَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ
 عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ
 بِهِمْ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لئنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ
 مِنْ الشَّاكِرِينَ . فلما أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
 الْحَقِّ .) (يونس : ٢٢ - ٢٣)

(وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ
 فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضُوا وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا .)
 (الإسراء : ٦٧)

ويروي القرآن عقائدهم في آلهتهم بعبادتهم أنفسهم فيما يأتي :
 (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
 إِلَى اللَّهِ زُلْفَى .) (الزمر : ٣)

(ويقولون هؤلاء سُفْعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ .) (يونس : ١٨)

ثم إنهم لم يكونوا يزعمون لآلهتهم شيئاً من مثل أنها تهديهم في شؤون حياتهم ، فأنه تعالى يأمر رسوله ﷺ في سورة يونس (قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق) الآية : ٣٥ فيريهم سؤاله هذا بالسكات ، ولا يجب أحد منهم عليه بنعم ! إن الآلات والعزى ومناة والآلهة الأخرى تهدينا سواء السبيل في العقيدة والعمل ، وتعلمنا مبادئ العدالة والأمن والسلام في حياتنا الدنيا ، وإننا نستمد من منبع علمها معرفة حقائق الكون الأساسية ، فعند ذلك يقول الله عز وجل لنبيه ﷺ :

(قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ . أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ .)
(يونس : ٣٥)

ويبقى بعد هذه النصوص القرآنية أن نطلب جواب هذا السؤال : ماذا كان ضلالهم الحقيقي في باب الربوبية الذي بعث الله نبيه ﷺ زرده إلى الصواب ، وأنزل كتابه المجيد ليخرجهم من ظلماته إلى نور الهداية ؟ وإذا تأملنا القرآن لتحقيق في هذه المسألة ، نقف في عقائدهم وأعمالهم كذلك على النوعين من الضلال اللذين مازالا يلازمان الأمم الضالة منذ القدم .

فكانوا بجانب يشركون بالله آلهة وأرباباً من دونه في الألوهية

والربوبية فيما فوق عالم الطبيعة ، ويستقدون بأب الملائكة والنفوس الإنسانية المقدسة والسيارات السماوية - كل أولئك دخيلة بوجه من الوجوه في صلاحيات الحكم القائم فوق نظام العزل والأسباب . ولذلك لم يكونوا يرجعون إلى الله تعالى وحده في الدعاء والاستعانة وأداء شعائر العبودية ، بل كانوا يرجعون كذلك في تلك الأمور كلها إلى آلهتهم المصنوعة الملققة . وكانوا بجانب آخر يكادون لا يتصورون في باب الربوبية المدنية والسياسية أن الله تعالى هو الرب بهذه المسائل أيضاً . فكانوا قد اتخذوا أئمتهم الدينيين ورؤسائهم وكبراء عشائرهم أرباباً بتلك المعاني ، ومنهم كانوا يتلقون القوانين لحياتهم . أما النوع الأول من ضلالهم فيشهد به القرآن فيما يلي من الآيات :

(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ، ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ . يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نَنْفَعُهُ ، ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ .)

(الحج : ١١ - ١٣)

(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِمَّا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ، قُلْ أَتُنْبِئُونَهُ
بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ^(١) ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
عَمَّا يُشْرِكُونَ .) (يونس : ١٨)

(قُلْ أَأَمْسِكُمْ لِتَكْفُرُوا بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ
وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا .) (حم السجدة : ٩)

(قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِمَّا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا
نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .) (المائدة : ٧٦)

(وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا

(١) أي إنكم أيها القوم تتوهمون أن لآلهتكم من الأثر والنفع
لدي ما يجلب كل شفاعتهم إلي مقبولة عندي ، ولذلك تمبدونها وتذرون لها ،
ولكني لا أعلم أحداً في السماوات ولا في الأرض يكون له عندي من القوة
والحول أو يكون من حي إياه ما يجبرني على قبول شفاعته . أفأنتم تعرفونني
من الشفاء مما لا أعلمهم .

ومن البديهي أن كون الشيء ليس في علم الله معناه أنه لا وجود
له البتة .

خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ
لَهُ أَنْدَاداً^(١) لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ . (الزمر : ٨)

(وَمَا يَكُم مِّنْ نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ
تَجَارُونَ . ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ
يُرِيهِمْ يُشْرِكُونَ . لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمْتَعُوا فَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ . وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيباً^(٢) مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ،
ثَالِثَةً لِّتُسَلُّنَ عَنْهُمَا كُنْتُمْ تَفْتُرُونَ .) (النحل : ٥٣-٥٦)
وأما الآخر فشهادة القرآن ما يأتي :

(وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِّكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءَهُمْ
لِيَرُدَّوهُمْ وََلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ .) (الأنعام : ١٣٧)

(١) وجعل الله أنداداً ، أي يهود فيقول : إن هذا الضر
قد كشفه عني ذلك الشيخ المقدس ، وتلك النعمة قد نلتها بفضل ذلك
الول المقرب !

(٢) أي إن الذين لم يتحقق عند هؤلاء بأي طريقة لهم
أنهم هم الذين قد كشف عنهم الشر ويسروا لهم السر ، يتصدقون لهم
ويوفون لهم النذور شاكرين لهم ، ومن أعجب الأمور أنهم ينفقون في
ذلك مما رزقناهم نحن ..

ومن الظاهر أنه ليس المراد بـ (شركاء) في هذه الآية : الآلهة والأصنام ، بل المراد بهم أولئك القادة والزعماء الذين زينوا للعرب قتل أولادهم وجعلوه في أعينهم مكرمة . فأدخلوا تلك البدعة الشنعاء على دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . وظاهر كذلك أن أولئك الزعماء لم يكن القوم قد اتخذوهم شركاء من حيث كانوا يستقدون أن لهم السلطان فوق نظام الأسباب في هذا العالم ، أو كانوا يعبدونهم ويدعونهم ، بل كانوا قد جعلوهم شركاء مع الله في الألوهية والربوبية من حيث كانوا يسلمون بحقهم في أن يشرعوا لهم ما يشاؤون من النظم والقوانين لشؤونهم المدنية والاجتماعية ، وأمورهم الخلقية والدينية .

(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ .)

(الشورى : ٢١)

وسياتي تفصيل معاني كلمة (الدين) في موضعه من هذه الرسالة ، وهناك سنتبين سمة معاني هذه الآية وشمولها . على أنه يتضح في هذا المقام أن ما كان يتولاه أولئك الزعماء والروؤساء من وضع الحدود والقواعد التي هي بمثابة الدين بغير إذن من الله تعالى ، وأن اعتقاد العرب بكونها مما يجب اتباعه والعمل به ، كان هو عينه شرعة مع الله من أولئك في ألوهيته وربوبيته ، وإيماناً من هؤلاء بشركتهم تلك !

دعوة القرآن :

أن هذا البحث الذي قد خضنا غماره في الصفحات السابقة بصدد تصورات الأمم الضالة وعقائدها ، ليكشف القناع عن حقيقة أن جميع الأمم التي قد وصمها القرآن بالظلم والضلال وفساد العقيدة من لدن أعرق المصور في القدم إلى زمن نزول القرآن ، لم تكن منها جاحدة بوجود الله تعالى ولا كانت تنكر كون الله رباً وإلهاً بالاطلاق . بل كان ضلالها الأصلي المشترك بين جميعها أنها كانت قد قسمت المعاني الخمسة للكلمة (الرب) التي قد حددناها في بداية هذا الباب — مستشهدين باللغة والقرآن — قسمين متباينين :

فأما المعاني التي تدل على أن (الرب) هو الكفيل بتربية الخلق وتمهده وقضاء حاجته وحفظه ورعايته بالطرق الخارجة عن النظام الطبيعي ، فكانت لها عندم دلالة أخرى مختلفة ، وهم وإن كانوا لا يعتقدون إلا الله تعالى ربهم الأعلى بموجبها ، إلا أنهم كانوا يشركون به في الربوبية الملائكة والجن والقوى الغيبية والنجوم والسيارات والأنبياء والأولياء والأئمة الروحانيين .

وأما المعنى الذي يدل على أن (الرب) هو مالك الأمر والنهي وصاحب السلطة العليا ، ومصدر الهداية والارشاد ، ومرجع القانون

والتشريع ، وحاكم الدولة والمملكة وقطب الاجتماع والمدينة ، فكانت له عندم دلالة أخرى متباينة : وبموجب هذا المفهوم كانوا إما يمتقدون أن النفوس الانسانية وحدهم رباً من دون الله ، وإما يستسلمون لربوبية تلك النفوس في شؤون الأخلاق والمدينة والسياسة مع كونهم يؤمنون إيماناً نظرياً بأن الله هو الرب ، هذا هو الضلال الذي مازالت تبث لحسمه الرسل عليهم السلام من لدن فجر التاريخ ، ولأجل ذلك بث الله أخيراً محمداً ﷺ . وكانت دعوتهم جميعاً أن الرب بجميع معاني الكلمة واحد ليس غير ، وهو الله تقدست أسمائه . والربوبية ما كانت لتقبل التجزئة ولم يكن جزء من أجزائها ليرجع إلى أحد من دون الله بوجه من الوجوه ، وأن نظام هذا الكون مرتبط بأصله ومركزه وثيق الارتباط ، قد خلفه الله الواحد الأحد ، ويحكمه الفرد الصمد ، ويملك كل السلطة والصلاحات فيه الاله الفذّ الموحد ! فلا يد لأحد غير الله في خلق هذا النظام ولا شريك مع الله في إدارته وتديره ولا فسيم له في ملكوته . وبما أن الله تعالى هو مالك السلطة المركزية ، فإنه هو وحده ربكم في دائرة ما فوق الطبيعة ، وربكم في شؤون المدينة والسياسة والأخلاق ، ومعبودكم ووجهة ركوعكم وسجودكم ، ومرجع دعائكم وعماد توكاكم ، والمتكفل بقضاء حاجاتكم ، وكذلك هو الملك ، ومالك الملك ، وهو الشارع والمقنن ، وهو الأمر والنهي . وكل هاتين الدالتين للربوبية اللتين

قد فصلتم إحداهما عن الأخرى لجاهلتيكم ، هي في حقيقة الأمر قوام
الالوهية وعمادها وخاصة إلهية الاله . لذلك لا يمكن فصل إحداهما
عن الأخرى ، كما لا يجوز أن يشرك مع الله أحد من خلقه
باعتبار أيهما . وأما الأسلوب الذي يدعو به القرآن دعوته هذه
فها هو ذا بعبارة :

(إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ
أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يَطْلُبُهُ
حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ، أَلَا لَهُ
الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ، تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ .)

((الأعراف : ٥٤))

(قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، أَمَّنْ يَمْلِكُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ،
فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ . فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ ، فَاذَا بَعَدَ
الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) (يونس : ٣١ - ٣٢)

(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى
النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى) ... (ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ
 الْمُلْكُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ .) (الزمر : ٦٠ ، ٥)
 (اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا)
 (ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى
 تُؤْفَكُونَ) .. (اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ
 بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ، ذَلِكُمْ
 اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ . هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ .) (غافر : ٦١ ، ٦٢ ، ٦٤ ، ٦٥)

(وَاللَّهُ بَخَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ) ... (يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ
 وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي
 لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ، ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ
 تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ . إِنْ تَدْعُوهُمْ
 لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
 يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ .) (فاطر : ١١ و ١٣ - ١٤)

(وَلَهُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لُهُ قَاتُونَ) ...

(ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ
لَيْهَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ
كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ . بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) ...

(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا ، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .) (الرُّومُ : ٢٦ و ٢٨ - ٢٩ ، ٣٠)

(وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا
يُشْرِكُونَ .) (الرُّومُ : ٦٧)

(فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَلَهُ
الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .)
(الْجَاثِيَةُ : ٣٦ - ٣٧)

(رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ
لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا .) (مَرْيَمُ : ٦٥)

(وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ
فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ) (هود : ١٢٣)

(رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا)
(المزمل : ٩)

(إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون
وَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلَّ إِلَيْنَا زَااجِعُونَ .)
(الانبياء : ٩٢ - ٩٣)

(اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ .) (الأعراف : ٣)

(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا
بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ .) (آل عمران : ٦٤)

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ . إِلَهِ النَّاسِ .)
(الناس : ١ - ٣)

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا . (الكهف : ١١٠)

فبقراءة هذه الآيات بالترتيب الذي سردناها به ، يتبين للقارىء
أن القرآن يجعل (الربوبية) مترادفة مع الحاكمية والملكية
(Sovereignty) ويصف لنا (الرب) بأنه الحاكم المطلق لهذا
الكون ومالكة وأمره الوحيد لا شريك له .

وهذا الاعتبار هو ربنا ورب العالم بأجمعه ومربنا
وقاضى حاجتنا .

وهذا الاعتبار هو كفيلنا وحافظنا ووكيلنا .
وطاعته بهذا الاعتبار هي الأساس الفطري الصحيح الذي يقوم
عليه بنيان حياتنا الاجتماعية على الوجه الصحيح المرضي ، والعلة
بشخصيته المركزية تسلك شتى الأفراد والجماعات في نظام الأمة .
وهذا الاعتبار هو حري بأن نعبده نحن وجميع خلائفه ، ونطيعه
ونقتله .

وهذا الاعتبار هو مالكننا ومانك كل شيء وسيدنا وحاكنا .
لقد كان العرب والشعوب الجاهلية في كل زمان أخطأوا — ولا
يزالون يخطئون إلى هذا اليوم — بأنهم وزعوا هذا المفهوم الجامع
الشامل للربوبية على خمسة أنواع من الربوبية ، ثم ذهب بهم الظن

والوم أن تلك الأنواع المختلفة للرؤية قد ترجع إلى ذوات مختلفة ونفوس شتى ، بل ذهبوا إلى أنها راجعة إليها بالفعل ، فجاء القرآن فأثبت باستدلالة القوي المقنع أنه لا مجال أبداً في هذا النظام المركزي لأن يكون أمر من أمور الرؤية راجعاً — في قليل أو كثير — إلى غير من بيده السلطة العليا ، وأن مركزية هذا النظام نفسها هي الدليل البين على أن جميع أنواع الرؤية مختصة بالله الواحد الأحد الذي أعطى هذا النظام خلقه .

ولذلك فإن من يظن جزءاً من أجزاء الرؤية راجعاً إلى أحد من دون الله ، أو يرجعه إليه ، بأي وجه من الوجوه ، وهو يعيش في هذا النظام ، فإنه يحارب الحقيقة ويصدف عن المواقع ويبني على الحق ، وبقي بيده إلى التهلكة والخسران بما يتعب نفسه في مقاومة الحق الواقع .

٣- العبادة

التعقيب اللغوي :

العبودية والعبودية والمبدية ؛ معناها اللغوي^(١) : الخضوع والتذلل ،
أي استسلام المرء وانقياده لأحد غيره انقياداً لا مقاومة معه ولا عدول
عنه ولا عصيان له ، حتى يستخدمه هو حسب ما يرضى وكيف ما يشاء .

(١) قال ابن فارس في (مقاييس اللغة) ٢٠٠/٥ في مادة (عبد) :
« العبد والباء أصلان صحيحان ، كأنهما متضادان ، والأول
من ذينك الأسين يدل على ابن وذل ، والآخر على شدة وغلظ » ١٠٥
وقال ابن سيده في (المختصر) ٩٦/١٣ :

« أصل العبادة في اللغة : التذلل ، ... والعبادة والخضوع والتذلل
والاستكانة فرائب في المعاني ، ... وكل خضوع ليس قوة خضوع فهو
عبادة ، طاعة كان للعبود أو غير طاعة ، وكل طاعة لله على جهة الخضوع
والتذلل فهي عبادة والعبادة نوع من الخضوع لا يستحقه إلا المتهم بأعلى
أجناس النعم كالحياة والفهم والسمع والبصر ، والشكر والعبادة لا تستحق
إلا بالنعمة ، لأن أقل القليل من العبادة يكبر عن أن يستحقه إلا من
كان له أعلى جنس من النعمة إلا الله سبحانه فذلك لا يستحق العبادة إلا
الله . » ١٠٥

وعلى ذلك تقول العرب : (بعير معبّد) للبعير السلس المنقاد ،
و (طريق معبّد) للطريق المهد الوطء . ومن هذا الأصل اللغوي
نشأت في مادة هذه الكلمة معاني العبودية والاطاعة والتأله والخدمة
والقيّد والمنع . فقد جاء في لسان العرب تحت مادة (ع ب د) ما نلخصه
فيما يلي (١) :

(١) (العَبْدُ) المملوك خلاف الحر : (عَبَدَ الرجلَ) :
اتخذه عبداً أي مملوكاً فهو عامله معاملة العبد ، وكذلك (عَبَدَ الرجلَ
وأَعْبَدَهُ واعتَبَدَهُ) وقد جاء في الحديث الشريف : ثلاثة أنا
خصمهم : رجل اعتبد محرراً — وفي رواية أَعْبَدَ محرراً — أي
اتخذ رجلاً حراً عبداً له ومملوكاً : وفي القرآن أن موسى عليه السلام
قال لفرعون : وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ)
أي اتخذتهم عبيداً لك .

(٢) (المِبادَة) الطاعة مع الخضوع : ويقال (عَبَدَ الطاغوتَ)
أي أطاعه ؛ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) أي نطيع الطاعة التي يُخضع معها ؛
و (اعْبُدُوا رَبَّكُمْ) أي أطيعوا ربكم ؛ و (قومُها لنا عابدون)
أي دائنون وكل من دان لملك فهو عابده ؛ وقال ابن الأنباري :
(فلان عابد) وهو الخاضع لربه المستسلم المنقاد لأمره .

(١) انظر (لسان العرب) ٢٥٩/٤ - ٢٦٩

(٣) (عَبْدَ عِبَادَةٍ وَمَعْبُوداً وَمَعْبُودَةً) ثالثه له .
و (التعبد) : التمسك . هو (المعبد) المكرم المعظم : كأنه
يعبد . قال الشاعر :

أرى المال عند الباخلين معبداً

(٤) (وَعَبَدَ بِهِ) : لزمه فلم يفارقه .

(٥) (مَاعْبَدَكَ عَنِي) أي ماجبسك .

ويتضح من هذا الشرح اللغوي لمادة (ع ب د) ان مفهومها
الأساسي أن بذعن المرء لعلاء أحد وغلبته ، ثم ينزل له عن حرته
واستقلاله ويترك إزاه كل المقاومة والعصيان وينقاد له انقياداً .
وهذه هي حقيقة العبدية والعبودية ، ومن ذلك أن أول ما يتمثل في
ذهن العربي لجرد سماعه كلمة (العبد) و (العبادة) هو تصور
العبدية والعبودية . وبما أن وظيفة العبد الحقيقية هي إطاعة سيده
وامتثال أوامره ، فحتماً يتبعه تصور الإطاعة . ثم إذا كان العبد
لم يقف به الأمر على أن يكون قد أسلم نفسه لسيده طاعة وتذلاً ،
بل كان مع ذلك يمتد بعلائه ويترف بملو شأنه وكان قلبه مفعماً بمواعظ
الشكر والامتنان على نعمه وأياديه ، فإنه يبالغ في تعجيده وتنظيمه ويتفنن
في إبداء الشكر على آلائه وفي أداء شعائر العبدية له ، وكل ذلك اسمه
التأثُّ والتعبد . وهذا التصور لا ينضم إلى معاني العبدية إلا إذا كان
العبد لا يخضع لسيده رأسه فحسب ، بل يخضع معه قلبه أيضاً . وأما
المفهومان الباقيان فإنهما تصوران فرعيان لا أصليان للعبدية .

استعمال كلمة العبادة في القرآن

وإذا رجعنا إلى القرآن بعد هذا التحقيق اللغوي رأينا أن كلمة (العبادة) قد وردت فيه غالباً في المعاني الثلاثة الأولى. ففي بعض المواضع قد أريد بها المعنيان الأول والثاني معاً، وفي الأخرى المعنى الثاني وحده، وفي الثالثة المعنى الثالث فحسب، كما قد استعملت في مواضع أخرى بمعانيها الثلاثة في آن واحد. أمّا أمثلة ورودها بالمعنيين الأول والثاني في القرآن فهي :

(ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ .
إِلَى فِرْعَوْنَ وَملِكِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ . فَقَالُوا
أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ^(١) .)

(المؤمنون : ٤٥ - ٤٧)

(وَتِلْكَ رِيعَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عِبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ^(٢) .)
(الشعراء : ٢٢)

(١) قال الإمام الطبري في التفسير ١٨ / ١٩ : « ... إنا عابدون :

يعنون أنهم هم مطيعون متذنبون يأثرون لأمرهم ويدعون لهم ، والعرب تسمى كل من دان لملك عابداً له . ا هـ

(٢) قال الطبري في التفسير ١٩ / ٣٣ : « ويعني بقوله (عبدت بني إسرائيل)

أن اتخذتهم عبداً لك » . ا هـ ، وفيه عن مجاهد « قال : قهرتهم واستعاضتهم » وعن ابن جرير « قال : قهرت وعبت واستعملت بني إسرائيل »

والمراد بالعبادة في كلنا الآيتين هو العبودية والاطاعة . فقال
 فرعون : ان قوم موسى وهارون عابدون لنا ، أي عبيد لنا وخاضعون
 لأمرنا ، وقال موسى : إنك عبت بني إسرائيل ، اتخذتهم عبيداً
 وتستخدمهم حسب ما تشاء وترضى .

العبادة بمعنى العبودية والاطاعة

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
 وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ^(١)) (البقرة ١٧٢)

ان المناسبة التي أُنزلت بها هذه الآية هي أن العرب قبل الاسلام
 كانوا يتقيدون بأنواع من القيود في المآكل والمشارب ، امتثالاً لأوامر
 أئمتهم الدينيين واتباعاً لأوامر آبائهم الأولين ، فلما أسدوا قال الله تعالى :

(١) قال الطبري في التفسير ٢ / ٥٠ : إن كنتم إياه تعبدون : يقول :

إن كنتم متقدين لأمره ، سامعين مطيعين فكلوا مما أباح لكم أكاه وحله وطيبه لكم
 ودعوا في تحريمه خطوات الشيطان . . . وهو الذي ندهم إلى أكاه ونهاهم عن
 اعتقاد تحريمه ، إذ كان تحريم إياه في الجاهلية طاعة منهم للشيطان ، واتباعاً لأهل
 الكفر منهم بالله من الآباء والاسلاف . . .

إن كنتم تعبدوني فعليكم أن تحطوا بجميع تلك القيود وتأكلوا ما أحلته لكم هنيئاً مريئاً ، ومعناه أنكم إن لم تكونوا عباداً لأجباركم وأنتمكم ، بل لله تعالى وحده ، وإن كنتم قد هجرتهم طاعتهم إلى طاعته ، فقد وجب عليكم أن تتبعوا ما وضعه لكم من الحدود ، لا ما وضعوه ، في الحلال والحرام . ومن ذلك جاءت كلمة (العباداة) في هذا الموضع أيضاً بمعاني العبودية والاطاعة .

(قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ .)^(١)
(المائدة : ٦٠)

(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ .)
(النحل : ٣٦)

(١) قال الطبري في تفسير « الطاغوت » بعد أن نقل أقوال بعض أهل التفسير ١٣/٣ ، « والصواب من القول عندي أنه كل ذي طغبات على الله . مبد من دونه ، أما بقهر منه لمن عبده : وأما بضاعة ممن عبده له ، إنساناً كان ذلك المبدود أو شيطاناً أو وثناً أو صنماً أو كائناً ما كان من شيء ، وأرى أن أصل الطاغوت : الضفوت من قول القائل : طأنا فلان يطفو : إذا عدا قدره فتجاوز حده . وانظر تفسير الأستاذ المودودي للطاغوت بنحو من هذا ص ٧٩ من هذا الكتاب .

(وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى

اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى.) (الزمر : ١٧)

المراد بعبادة الطاغوت في كل من هذه الآيات الثلاث هو العبودية للطاغوت وإطاعته . ومعنى الطاغوت في اصطلاح القرآن - كما سبقت الإشارة إليه - كل دولة أو سلطة وكل إمامة أو قيادة تبغي على الله وتتعمد ، ثم تنفذ حكمها في أرضه وتحمل عباده على طاعتها بالإكراه أو بالإغراء أو بالتعليم الفاسد . فاستسلام المرء لمثل تلك السلطة وتلك الامامة والزعامة وتعبده لها ثم طاعته إياها - كل ذلك منه عبادة - ولا شك - للطاغوت !

العبادة بمعنى الطاعة

وخذ بعد ذلك الآيات التي قد وردت فيها كلمة (العبادة) بمعناها الثاني فحسب ؛ قال الله تعالى ؛

(أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.) (يس : ٦٠)

الظاهر أنه لا يثأله أحد للشيطان في هذه الدنيا ، بل كل يأمنه ويعطرده من نفسه ، لذلك فإن الجريمة التي يصم بها الله تعالى بني آدم

يوم القيامة ليست تألهم للشيطان في الحياة الدنيا ، بل إطاعتهم لأمره .
واتباعهم لحكمه وترغبتهم إلى السُّبُل التي أرام إياها .

(احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ .
مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ) ... (وأقبلَ
بعضُهم عَلَى بعضٍ يَتَسَاءَلُونَ . قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنْ
الْيَمِينِ . قَالُوا بَلَى لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ . وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ
مِنْ سُلْطَانٍ بَلَى كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ .)

(العاقبات : ٢٢ - ٢٣ ، ٢٧ - ٣٠)

ويتضح بانعام النظر في هذه المحاورة التي حكاهما القرآن بين العابدین
وبين ما كانوا يعبدون ، أن ایس المراد بالمعبودین في هذا المقام الآلهة
والاصنام التي كان يتأله لها القوم ، بل المراد أولئك الائمة والهداة الذين
أضلوا الخلق متظاهرين بالنصح ، وتمثلوا للناس في لبوس القديسين المطهرين ،
فخدعواهم بسبحاتهم وجبائحهم وجعلوهم تبعاً لهم ، والذين أشاعوا فيهم الشر
والفساد باسم النصح والاصلاح . فالتقليد الأعمى لا واثك الخداعین
والاتباع لاصحابهم هو الذي قد عبر الله عنه بكلمة العبادة في هذه الآية .
(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بْنِ

مَرِيَمَ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا) (التوبة : ٣١)
 والمراد باتخاذ العلماء والأخبار أرباباً من دون الله ثم عبادتهم في هذه
 الآية هو الإيمان بكونهم مالكى الأمر والنهى ، والاطاعة لأحكامهم
 بدون سند من عند الله أو الرسول ، وقد صرح بهذا المعنى رسول الله
 ﷺ نفسه في الأحاديث الصحيحة ، فلما قيل له : إننا لم نعبد علماءنا
 وأخبارنا ، قال : ألم تحلوا ما أحلوه وتحرموا ما حرموه ؟

العبادة بمعنى التأله

ولننظر بعد ذلك في الآيات التي قد وردت فيها كلمة (العبادة)
 بمعناها الثالث . وإيكن منك على ذكر في هذا المقام أن العبادة بمعنى
 التأله تشتمل على أمرين اثنين حسبما يدل عليه القرآن :

أولهما : أن يؤدي المرء لأحد من الشعار كالسجود والركوع
 والقيام والطواف وتقبيل عتبة الباب والنذر والنسك ، ما يؤديه عادة
 بقصد التأله والتنسك ، ولا عبرة بأن يكون المرء يعتقد التأله أعلى
 مستغلاً بذاته ، أو يأتي بكل ذلك إياه وسيلة لشفاعة والزلفى إليه أو
 مؤمناً بكونه شريكاً للاله الأعلى وتابعاً له في تدبير أمر هذا العالم .

والثاني : أن يظن المرء أحداً مسيطراً على نظام الأسباب في هذا
 العالم ثم يدعو في حاجته ويستغيث به في ضره وآفته ، ويعوذ به عند
 نزول الأهوال ونقص الأنفس والأموال .

فهذان الوجهان من عمل المرء كلامهما داخل في معاني التآله ،
والشاهد بذلك ما يأتي من آيات القرآن :

(قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي .) (غافر : ٦٦)

(وَأَعِزِّ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي)..
(فلما اعتزلهم وما يعبدون مِنْ دُونِ اللَّهِ وهبنا لَهُ إِسْحَاقَ .)
(مريم : ٤٨ ، ٤٩)

(وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ
لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دَعَائِهِمْ غَافِلُونَ . وَإِذَا حُشِرَ
النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ^(١) .)
(الاحقاف : ٥ - ٦)

ففي كل من هذه الآيات الثلاث قد صرح القرآن نفسه بأن المراد
بالعبادة فيها هو الدعاء والاستغاثة .

(١) أي يقولون اننا لم نأمرهم بأن يعبدونا ، ولم نعلم أنهم كانوا
يعبدوننا .

(بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ .)

(سبأ : ٤١)

والمراد بعبادة الجن والايمن بهم في هذه الآية ، تفصله الآية
الآتية من سورة الجن :

(وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنَّ .)
(الجن : ٦)

فيتبين منه أن المراد بعبادة الجن هو العياذ بهم واللاجوء إليهم في
الاهوال ونقص الأموال والأنفس ، كما أن المراد بالايمن بهم هو
الاعتقاد بقدرتهم على الاعاذه والحفاظة .

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَأْتُمُّ
أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ . قَالُوا سُبْحَانَكَ
مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ ^(١) .)
(الفرقان : ١٧ - ١٨)

(٢) قال الطبري في تفسيره ٨ / ١٤١ : « يقول تعالى ذكره :

ويوم نحشر هؤلاء المكذبين بالساعة العابدين الأوثان وما يعبدون من دون
الله من الملائكة والإنس والجن .. » ١٤٠ .

ويتجلى من بيان هذه الآية أن المقصود بالمعبودين فيها هم الأولياء والأنبياء والصلحاء والمراد بعبادتهم هو الاعتقاد بكونهم أجل وأرفع من خصائص المبدية والظن بكونهم متصفين بصفات اللاهوتية وقادرين على الاعانة الغيبية وكشف الضرر ، والاغاثة ، ثم القيام بين يديهم بشعائر التكريم والتعظيم فما يكاد يكون نالها وقنوتاً ! .

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ . قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلَيْسَ لَنَا مِنْ دُونِهِمْ .)
(سبأ : ٤٠ - ٤١)

والمقصود بعبادة الملائكة (١) في هذه الآية هو التأله والخضوع لحياتهم وتماثيلهم الخيالية ، كما كان يفعل أهل الجاهلية ، وكان غرضهم من وراء ذلك أن يرضوهم ، فيستطفوهم ويستعينوا بهم في شؤون حياتهم الدنيا .

(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ .)
(يونس ١٨)

(١) وهؤلاء الملائكة قد جهنمها الأمم المشتركة الأخرى آلهة

(Gods) لها

والذين اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
إِلَى اللَّهِ زُلْفَى . (الزمر : ٣)

والمراد بالعبادة في هذه الآية أيضاً هو التأله ، وقد فصل فيها
أيضاً الفرض الذي كانوا لأجله يعبدونهم .

العبادة بمعنى العبودية والاطاعة والتأله

ويتضح كل الوضوح من جميع ما تقدم من الأمثلة أن كلمة (العبادة)
في القرآن قد استعملت في بعض المواضع بمعنى العبودية والاطاعة
وفي الأخرى بمعنى الاطاعة فحسب ، وفي الثالثة بمعنى التأله وحده
والآن قبل أن نسوق لك الأمثلة التي قد جاءت فيها كلمة (العبادة)
شاملة لجميع المعاني الثلاثة ، لابد أن تكون على ذكر من بعض
الأمور الأولية .

إن الأمثلة التي قد سردناها آنفاً ، تتضمن جميعاً ذكر عبادة
غير الله ، أما الآيات التي قد وردت فيها كلمة (العبادة) بمعنى
العبودية والاطاعة ، فإن المراد بالمعبود فيها إما الشيطان ، وأما الناس
المتوردون الذين جعلوا أنفسهم طواغيت ، فحملوا عباد الله على عبادتهم
وإطاعتهم بدلاً من عبادة الله وإطاعته ، أو هم الأئمة والزعماء الذين
قادوا الناس إلى ما اخترعوه من سبل الحياة وطرق المعاش جاعلين

كتاب الله وراء ظهرهم . وأما الآيات التي قد وردت فيها (العبادة) بمعنى التآله ، فإن المعبود فيها عبارة إما عن الأولياء والأنبياء والصالحاء الذين اتخذهم الناس آلهة لهم على رغم أنف هدايتهم وتعليمهم ، وإما عن الملائكة والجن الذين اتخذوهم أسوء فهمهم شركاء في الربوبية المهيمنة على قانون الطبيعة ، أو هو عبارة عن تماثيل القوى الخيالية وهياكلها . التي أصبحت وجهة عبادتهم وقبلة صلواتهم بمجرد إغراء الشيطان والقرآن الكريم بعد جميع أولئك المعبودين باطلاً ويجعل عبادتهم خطأ عظيماً سواء أ تعبدتم الناس أو أطاعوهم أم تألهوا لهم ، ويقول إن جميع من طفقت تعبدونهم عباد الله وعبيده ، فلا يستحقون أن يُعبدوا ولا أنتم مكتسبون من عبادتهم غير الخيبة والمذلة والخزي ، وأن مالكم في الحقيقة ومالك جميع ما في السماوات والأرض هو الله الواحد ، ويسده كل الأمر وجميع السلطات والصلاحيات ولاجل ذلك لا يجدر بالعبادة إلا هو وحده .

(إن الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم فادعوا فليستجيبوا^(١) لكم إن كنتم صادقين) (والذين

(١) ليس المراد بالاستجابة هنا المجاهرة بالجواب ، بل المراد

الإجابة العملية إلى الطلب ، كما أسلفنا الإشارة إليه .

تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ
(الاعراف : ١٩٤ ، ١٩٧)

(وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ .
لَا يُسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ
مُشْفِقُونَ^(١) .)

(وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثَاءً .)
(الزخرف : ١٩)

(وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ
لَمَحْضُرُونَ .)
(الصافات : ١٥٨)

(لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ
الْمُقَرَّبُونَ ، وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ
فَسَيَحْشَرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا .)
(النساء : ١٧٢)

(١) المفعول من العباد المكرمين هنا : الملائكة .

(الشمس والقمر بحسبان . والنجم والشجر يسجدان .)

(الرحمن : ٥ - ٦)

(تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ،

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .)

(الاسراء : ٤٤)

(وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لُحْقَانٍ .)

(الروم : ٢٦)

(مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هِيَ آخِذَةٌ بِنَاصِيَتِهَا .) (هود : ٥٦)

(إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ

عَبْدًا . لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا . وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

فَرْدًا .) (مريم : ٩٣ - ٩٥)

(قُلِ اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ)

(الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَدُكَ

الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .) (آل عمران : ٢٦)

كذلك بعد أن يقيم القرآن البرهان على كون جميع من عبدهم
الناس بوجه من الوجوه عبيداً لله وعاجزين أمامه ، يدعو جميع الانس
والجن إلى أن يعبدوا الله تعالى وحده بكل معنى من معاني (العبادة)
المختلفة ، فلا تكن العبدية لإله ، ولا يطلع إلا هو ، ولا يتأله
المرء إلا له ، ولا تكن حبة خردل من أي تلك الانواع للعبادة
لوجه غير الله !

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ . (النحل : ٣٦)

(والذين اجتنبوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ
لهم البشرى .) (الزمر : ١٧)

(أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ . وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ .)

(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) ...
(يس : ٦٠ - ٦١)

(وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا .) (التوبة : ٣١)

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا

لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ .) (البقرة : ١٧٢)

قد أمر الله تعالى في هذه الآيات أن تختص له العبادة التي هي عبارة عن العبدية والعبودية والاطاعة والاذعان ، وقرينة ذلك واضحة في الآيات ، فإن الله تعالى يأمر فيها أن اجتنبوا إطاعة الطاغوت والشيطان والاحبار والرهبان والآباء والاجداد واركعوا لعبديتهم جميعاً ، وادخلوا في اطاعة الله الواحد الاحد وعبديته .

(قُلْ إِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لربِّ الْعَالَمِينَ .)

(غافر : ٦٦)

(وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ . إِنَّ الَّذِينَ

يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ .)

(غافر : ٦٠)

(ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ

مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ . إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ

سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ . وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكِكُمْ .
(فاطر : ١٣ - ١٤)

(قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا
نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .) (المائدة : ٧٦)

وقد أمر الله تعالى في هذه الآيات أن تختص له العبادة بمعنى
التأله . وقرينة ذلك أيضاً واضحة في الآية ، وهو أن كلمة (العبادة)
قد استعملت فيها بمعنى الدعاء . وقد جاء فيها سبق وما لحق من
الآيات ذكر الآلهة الذين كانوا يشركونهم بالله تعالى في الربوبية المهيمنة
على ما فوق الطبيعة .

فالآن ليس من الصعب في شيء على ذي عينين أن يتفطن إلى أنه
حيثما ذكرت في القرآن عبادة الله تعالى ولم تكن في الآيات
السابقة أو اللاحقة مناسبة تحصر كلمة العبادة في معنى بعينه من المعاني
المتنوعة للكلمة ، فإن المراد بها في جميع هذه الأمكنة معانيها الثلاثة :
العبودية والإطاعة والتأله . فانظر في الآيات التالية مثلاً :

(إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي .) (طه : ١٤)

(ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ .) (الأنعام : ١٠٢)
(قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ
الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي
يَتَوَفَّاكُمْ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)

(يونس : ١٠٤)

(مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ . إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أُمِرَ
أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ .) (يوسف : ٤٠)
(وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ
فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ .) (هود : ١٢٣)

(لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ
نَسِيًّا . رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ
لِعِبَادَتِهِ .) (مريم : ٦٤ ، ٦٥)

فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا
يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا . (الكهف : ١١٠)

فلا داعي لأن تخص كلمة (العبادة) في هذه الآيات وما شاكلها
بمعنى التآله وحده أو بمعنى العبدية والإطاعة فحسب . بل الحق أن
القرآن في مثل هذه الآيات يعرض دعوته بأكملها . ومن الظاهر
أنه ليست دعوة القرآن إلا أن تكون العبدية والإطاعة والتآله ، كل
أولئك خالصاً لوجه الله تعالى . ومن ثم إن حصر معاني كلمة (العبادة)
في معنى بعينه ، في الحقيقة ، حصر لدعوة القرآن في معان ضيقة .
ومن نتائجها المحتومة أن من آمن بدين الله وهو يتصور دعوة
القرآن هذا التصور الضيق المحدود ، فإنه لن يتبع تعاليمه إلا
اتباعاً ناقصاً محدوداً .

٤ - الدين

التعقيب اللغوي

تستعمل كلمة الدين ^(١) في كلام العرب بـمعان شتى وهي : ^(٢)
(١) القهر والسلطة والحكم والأمر ، والاكرام على الطاعة ،
واستخدام القوة القاهرة (Sovereignty) فوقه ، وجعله عبداً ،
ومطعياً ، فيقولون (دان الناس) أي قهرهم على الطاعة ، وتقول
(دنتم فدانوا) أي قهرتهم فأطاعوا . و (دنت القوم) أي أذللتهم
واستعبدتهم ، و (دان الرجل) إذا عز و (دنت الرجل) حملته
على ما يكره . و (ديتن فلان) إذا حمل على مكروه . و (دنته)
أي سسته وملكته . و (ديتته القوم) وليته سياستهم ، ويقول
الخطيب مخاطب أمه :

(١) قال ابن فارس في (معاني اللغة) ٢ / ٣١٩ مادة
(دين) : « الدال والياء والنون أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها ،
وهو جنس من الاتقياد والذل . » ١
(٢) انظر (لسان العرب) ١٧ / ٢٤ - ٣٠ .

لقد دَيَّنْتَ أَمْرَ بَنِيكَ حَتَّى تَرْكَبَهُمْ أَدَقَّ مِنَ الطَّحِينِ (١)
 وجاء في الحديث النبوي على صاحبه الصلاة والسلام : (الكَيْسُ
 من دان نفسه وعمل لما بعد الموت) أي قهر نفسه وذلائها ، ومن ذلك
 يقال (ديان) للغالب القاهر على قطر أو أمة أو قبيلة والحاكم عليها ،
 فيقول الأعشى الحرمازي يخاطب النبي ﷺ :

ياسيد الناس وديان العرب

وبهذا الاعتبار يقال (مدين) للمبد والمملوك و (المدينة) للأمة
 ف (ابن المدينة) معناه ابن الأمة كما يقول الأخطل :

وبت وربا في حجرها ابن مدينة (٢)

وجاء في التزويل :

(فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ . تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .)

(الواقعة : ٨٦ - ٨٧)

(٣) الإطاعة والعبدية والخدمة والتسخر لأحد والانتهاز بأمر
 أحد ، وقبول الذلة والخضوع تحت غلبته وقهره . فيقولون
 (دنهم فدانوا) أي قهرتهم فأطاعوا ، و (دنن الرجل) أي خدمته ،

(١) البيت في اللسان ٢٨ / ١٧ . وأساس البلاغة ١ / ٢٩١

وروايته في ديوان الخطبة : ٦١ هـ وقد سوت أمر ٤٠٠

(٢) البيت في ديوان الأخطل . ، واللسان ١٧ /

و ١٨٩ ، ١٣ / ٣١٣ ، ومقاييس اللغة ١ / ٣٣٤ ، و ٢ / ٣١٩ .

وجاء في الحديث ، قال رسول الله ﷺ (أريد من قريش كلمة تدين بها العرب) أي تعطيهم وتخضع لهم . بهذا المعنى يقال للقوم المطيعين (قوم دين) بهذا المعنى نفسه قد وردت كلمة الدين في حديث الخوارج : (يرقون من الدين مروق السهم من الرمية) (١)

(٣) الشرع والقانون والطريقة والمذهب والملة والمادة والتقليد ، فيقولون (ما زال ذلك ديني وديدي) أي دأبي وعادتي . ويقال (دان) إذا اعتاد خيراً أو شراً . وفي الحديث (كانت قريش ومن دان بدينهم) أي من كان على طريقتهم وعادتهم ، وفيه (أنه عليه السلام كان على دين قومه) أي كان يتبع الحدود والقواعد الرائجة في قومه في شؤون النكاح والطلاق والميراث وغير ذلك من الشؤون المدنية والاجتماعية .

(٤) الجزاء والمكافأة والقضاء والحساب . فمن أمثال العرب (كما تدين تدان) أي كما تصنع يصنع بك . وقد روى القرآن قول

(١) ليس من الحديث أن الخوارج سيخرجون من الدين بمضى الملة . فان علياً كرم الله وجهه لما سئل عنهم : اكفارهم ؟ قال : من الكفر فروا . فسئل أنفائهم ؟ قال : المنافقون لا يذكرهم الله إلا قليلاً ، وأولئك يذكرهم الله صباح مساء ، فيتقرر من ذلك أن المراد بالدين في هذا الحديث هو إطاعة الإمام . وقد نره ابن الأثير بهذا المعنى في كتابه (النهاية) فقال : أراد بالدين الطاعة ، أي أنهم يخرجون من طاعة الإمام المفترض الطاعة وينسلخون منها (الجزء الثاني الصفحة ٤١ - ٤٢) .

الكفار (إنا لمدينون) أي هل نحن مجزيون محاسبون ؟ وفي حديث ابن عمر رضي عنها قال رسول الله ﷺ (لاتسبوا السلاطين ، فان كان لابد فقولوا اللهم دنهم كما يدينون) أي أفعل بهم كما يفعلون بنا . ومن هنا تأتي كلمة (الديان) بمعنى القاضي وحاكم المحكمة وسئل أحد الشيوخ عن علي كرم الله وجهه فقال : (انه كان ديان هذه الأمة بعد نبيها) أي كان أكبر قضاتها بعده .

استعمال كلمة (الدين) في القرآن :

فيتين مما تقدم أن كلمة (الدين) قائم بنيانها على معان أربعة ، أو بعبارة أخرى هي تمثل في الذهن العربي تصورات أربعة أساسية .

أولها : القهر والغلبة من ذي سلطة عليا .

والثاني : الاطاعة والتعبد والعبدية من قبل خاضع لذي السلطة .

والثالث : الحدود والقوانين والطريقة التي تتبع .

والرابع : المحاسبة والقضاء والجزاء والمقاب .

وكانت العرب تستعمل هذه الكلمة قبل الاسلام بهذا المعنى تارة أخرى حسب لغاتهم المختلفة ؛ إلا أنهم لما لم تكن تصوراتهم لتلك الأمور الأربعة واضحة جلية ولا كان لها من السور والبعد نصيب ، كان استعمال كلمة (الدين) مشوباً بشوائب اللبس والغموض ، ولذلك

لم يتح لها أن تكون مصطلحاً من مصطلحات نظام فكري متين ،
حتى نزل القرآن فوجد هذه الكلمة ملائمة لأغراضه ؛ فافتناها
واستعملها لمعانيه الواضحة المتينة ، واصطنعها مصطلحاً له مخصوصاً .
فانت ترى أن كلمة (الدين) في القرآن تقوم مقام نظام بأكمله ، يتركب
من أجزاء أربعة هي :

١ - الحاكمية والسلطة العليا .

٢ - الاطاعة والاذعان لتلك الحاكمية والسلطة .

٣ - النظام الفكري والعمل المتكئون تحت سلطان تلك الحاكمية .

٤ - المكافأة التي تكافئها السلطة العليا على اتباع ذلك النظام
والاخلاص له أو على التمرد عليه والمصيان له .

ويطلق القرآن كلمة (الدين) على معنيها الأول والثاني تارة ،
وعلى المعنى الثالث أخرى وعلى الرابع ثالثة ، وطوراً يستعمل
كلمة (الدين) ويريد بها ذلك النظام الكامل بأجزائه الأربعة في آن
واحد . ولا يضاح ذلك بجمل بنا النظر فيما يأتي من الآيات الكريمة :

الدين بالمعنيين الاول والثاني :

(اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
وَصَوَّرَكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكَمُ

اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ، هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
(عامر : ٦٤ - ٦٥)

(قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ . وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ) . . . (قُلْ اللَّهُ أَعْبَدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي . فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ)

(وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى) (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُد اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ . أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ) .
(الزمر : ١١ - ١٢ و ١٧ و ٢٠ و ٢٣ - ٢٤)

(وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِباً أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ) .
(النحل : ٥٢)

(أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) .
(آل عمران : ٨٢)

(وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ .)

(البينة : ٥)

في جميع هذه الآيات قد وردت كلمة (الدين) بمعنى السلطة العليا ، ثم الاذعان لتلك السلطة وقبول إطاعتها وعبديتها . والمراد باخلاص الدين لله ألا يسلم المرء لأحد من دون الله بالحاكمية والحكم والأمر ، . يخضع لإطاعته وعبديته الله تعالى إخلاصاً لا يتعبد بعده لغير الله ولا يطاعه إطاعة مستقلة بذاتها^(١)

الربوب بالمعنى الثالث :

(قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ

١ - (معناه أن تكون إطاعة المرء لغير الله - أباً كان هو - تابعة لإطاعة الله تعالى ومنضبطة فيما قد رسم لها من الحدود . فإطاعة الولد لوالده وإطاعة المرأة لزوجها ، وإطاعة العبد أو الخادم لسيده وما شاكلها من الإطاعات ، إن كانت بأمر من الله ومنضبطة فيما قد وضع لها من الحدود فإنها عين إطاعة الله . وأما إذا كانت خارجة عن تلك الحدود أو مستقلة بذاتها ، فإنها البغي والعصيان .

وقل مثل ذلك في الحكومة ، فهي إن كانت مبنية على القانون المنزل من عند الله تعالى مائة بانفاذ حكم الله في أرضه فإن اطاعتها واجبة أما إذا لم تكن كذلك ، بل كان أساسها اللوائح الوضعية ، فإن إطاعتها جرمية :

الذين تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي
يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . وَأَنْ أَقِمَّ
وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

(يونس : ١٠٤ - ١٠٥)

(إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أُمِرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ .) (يوسف : ٤٠)

(وَلَهُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لُحَاةٍ قَانِتُونَ) ...
(ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيهَا رِزْقًا لَا يَأْتِيهِمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ
كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ) (بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا
أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) : (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ^(١) لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

(١) أي أن الفطرة التي قد مطر الله عليها الإنسان هي أن

لا تعبدك الله تعالى في خلق الإنسان وإبلاغه الرزق وتولي الربوبية له ،
ولا لله لبني آدم ولا مالك ولا مطاع حقيقياً غير الله تعالى . فالطريق
الصحيح الطبيعي للإنسان أن يخضع عبديته لله تعالى وحده ولا يكون
عبداً لغيره .

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

(الروم : ٢٦ و ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠)

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا

تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ .) (النور : ٢)

(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ

اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ،

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ .) (التوبة : ٣٦)

(كَذَلِكَ كَدْنَا لْيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ .)

(يوسف : ٧٦)

(وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ

شُرَكَاءَهُمْ^(١) لِيَرُدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا^(٢) عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ .)

(الأنعام : ١٣٧)

(١) أي الذين اتخذهم مع الله شركاء في الإلهية ، والحكم

والأمر ، والتشريع .

(٢) المراد بلبس الدين عليهم هو أن هؤلاء الشارعين الكذابين

يزينون لهم ذلك الالتم تزييناً يوهمهم أن فلتهم لك جزء من الدين الذي

توارثوه فدياً عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام .

(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ .)

(الشورى : ٢١)

(لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ .) (الكافرون : ٦)

المراد بـ (الدين) في جميع هذه الآيات هو القانون والحدود والشرع والطريقة والنظام الفكري والعلمي الذي يتقيد به الانسان فان كانت السلطة التي يستند إليها المرء لاتباعه قانوناً من القوانين أو نظاماً من النظم سلطة الله تعالى ، فالمرء لاشك في دين الله عز وجل ، وأما إن كانت تلك السلطة سلطة ملك من الملوك ، فالمرء في دين الملك ، وإن كانت سلطة المشايخ والقوس فهو في دينهم . وكذلك إن كانت تلك السلطة سلطة العائلة أو العشيرة أو جهاير الأمة ، فالمرء لاجرم في دين هؤلاء . وموجز اقول أن من يتخذ المرء سنده أعلى الأسناد وحكمه منتهى الأحكام ثم يتبع طريقاً بعينه بموجب ذلك . فانه — لاشك — بدينه يدين .

الدين بالمعنى الرابع :

(إِنَّ مَا تَوَعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ .)

(الذاريات : ٥ - ٦)

(أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكْذِبُ بِالدينِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ
الْيَتِيمَ . وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ .) (الماعون ١ - ٣)
(وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدينِ . ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدينِ .
يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ .)
(الانفطار : ١٧ - ١٩)

قد وردت كلمة (الدين) في هذه الآيات بمعنى المحاسبة والقضاء
والمكافأة .

الدين : المصطلح الجامع الشامل

إلى هذا المقام قد استعمل القرآن كلمة (الدين) فيما يقرب من
معانيها الرائجة في كلام العرب الأول . ولكننا نرى بعد ذلك أنه
يستعمل هذه الكلمة مصطلحاً جامعاً شاملاً يريد به نظاماً للحياة
يذعن فيه المرء لسلطة عليا لكائن ما ، ثم يقبل إطااعته واتباعه ويتقيد
في حياته بمحدوده وقواعده وقوانينه ويرجو في طاعته العزة والترقي
في الدرجات وحسن الجزاء ، ويخشى في عصيانه الذلة والخزي وسوء
العقاب . ولعله لا يوجد في لغة من لغات العالم مصطلح يبلغ من الشمول
والجامعية أن يحيط بكل هذا المفهوم . وقد كادت كلمة (State) تبلغ

قريباً من ذلك المفهوم ولكنها تفنقر إلى مزيد من الاتساع لأجل إحاطتها بمحدود معاني كلمة (الدين) . وفي الآيات التالية قد استعمل (الدين) بصفة هذا المصطلح الجامع:

(الثالث)

(الرابع)

(الأول والثاني)

(قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)
(التوبة : ٢٩)

(الدين الحق) في هذه الآية كلمة اصطلاحية قد شرح معانيها واضح الاصطلاح نفسه عز وجل ، في الجمل الثلاث الأولى ، وقد أوضحنا بوضع العلامات على متن الآية أنه قد ذكر الله تعالى فيها جميع معاني كلمة (الدين) الأربعة ، ثم عبر عن مجموعها بكلمة (الدين الحق) .

(وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ .)
(غافر : ٢٦)

وعلا حظة جميع ماورد في القرآن من تفاصيل لقصة موسى عليه السلام وفرعون ، لا يبقى من شك في أن كلمة (الدين) لم ترد في تلك الآيات بمعنى النحلة والديانة فحسب ، أريد بها الدولة ونظام المدينة أيضاً . فكان مما يخشاه فرعون ويعلمه : أنه إن نجح موسى عليه السلام في دعوته ، فإن الدولة ستدول وإن نظام الحياة القائم على حاكية الفراعنة والقوانين والتقاليد الرائجة سيقنتلح من أصله . ثم إما أن يقوم مقامه نظام آخر على أسسس مختلفة جداً ، وإما ألا يقوم بعده أي نظام . بل يعم كل المملكة الفوضى والاختلال .

(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ .) آل عمران - ١٩

(وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ .)

(آل عمران : ٨٥)

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ .) (التوبة - ٣٣)

(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ .)

(الأنفال : ٣٩)

(إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي

دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

(سورة النصر)

المراد ب (الدين) في جميع هذه الآيات هو نظام الحياة الكامل الشامل لنواحيها من الاعتقادية والفكرية والخلقية والعملية .

فقد قال الله تعالى في الآيتين الأولين إن نظام الحياة الصحيح المرضي عند الله هو النظام المبني على إطاعة الله وعبدته . واما مساواة من النظم المبنية على إطاعة السلطة المفروضة من دون الله ، فإنه مردود عنده ، ولم يكن بحكم الطبيعة ليكون مرضياً لديه ، ذلك بأن الذي ليس الانسان إلا مخلوقه وملكوكه وربيته ، ولا يعيش في ملكوته إلا عيشة الرعية ، لم يكن ليرضى بأن يكون للانسان الحق في أن يحيا حياته على إطاعة غير سلطة الله وعبدتها ، أو على اتباع أحد من دونه الله .

وقال في الآية الثالثة أنه قد أرسل رسوله ﷺ بذلك النظام الحق الصحيح للحياة الانسانية - أي الاسلام - وغاية رسالته أن يظهره على سائر النظم للحياة .

وفي الرابعة قد أمر الله المؤمنين بدين الاسلام أن يقاتلوا من في الأرض ولا يكفوا عن ذلك حتى تمتحي الفتنة ، وبعبارة أخرى حتى يحوي جميع النظم القائمة على أساس البني على الله ، وحتى يخلص الله تعالى نظام الاطاعة والعبودية كله .

وفي الآية الأخيرة الخامسة قد خاطب الله تعالى نبيه ﷺ حين
تم الانقلاب الاسلامي بعد الجهد والكفاح المستمر مدة ثلاث وعشرين
سنة ، وقام الاسلام بالفعل بجميع أجزائه وتفصيله نظاماً للعقيد والفكر
والخلق والتعليم والمدنية والاجتماع والسياسة والاقتصاد ، وجعلت
ونود العرب تتابع من نواحي القطر وتدخل في حظيرة هذا
النظام ، فاذ ذاك - وقد أدى النبي رسالته التي بعث لأجلها - يقول
له الله تعالى : إياك أن تغفل أن هذا العمل الجليل الذي قد تم على
يدبك من كسبك ومن سعيك ، فيدركك العجب به ، وإنما
المزى عن النقص واليبس والمنفرد بصفة الكمال هو ربك وحده ،
فسبح بحمده واشكره على توفيقه إياك للقيام بتلك المهمة الخطيرة وأسأله :
اللهم اغفر لي ما عسى أن يكون قد صدر مني من التقصير والتفريط في
واجبي خلال الثلاث والعشرين سنة التي قد قُت بخدمتك فيها :

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

ملحق بتفريغ الأحاديث الواردة

(١) في الكتاب

١ - ص ٣٣ حديث عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنها -
تفريغ الحديث :

رقم (٥٤١٤) طبعة أحمد محمد شاكر وأسناده صحيح ولفظه في موضع آخر من المسند (رقم ٥٦٠٨) : قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية وهو على المنبر (والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون) قال : يقول الله : (أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك ، أنا المتعال الخ .) وقد أخرجه مسلم (١٢٦ / ٨) من وجه آخر عن ابن عمر ، ولفظه أقرب إلى لفظ الكتاب وهو : « يطوي الله عز وجل السماوات يوم

(١) قام بوضع هذا الملحق الأستاذ الشيخ (ناصر الدين الألباني) كبير رجال الحديث في ديار الشام ، وكنا شرعنا بوضع هذا التفريغ في حواشي الصفحات التي وردت فيها الأحاديث ، ثم رأينا أفراد هذا الملحق ، مع الإشارة إلى الموضع الذي ورد فيه الحديث .

القيامة ، ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون ؟
أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرض بشماله ، ثم يقول : أنا الملك !
أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ » .

ورواه البخاري (١٣ / ٣٣٧ فتح الباري) عن طريق ثالث عن
ابن عمر مختصراً ، ورواه أبو داود (٢ / ٢٧٨) بتمامه إلا أنه قال
« بيده الأخرى » بدل « بشماله » وهو الموافق للأحاديث القائلة :
« وكلتا يديه يمين » ولذلك أشار البيهقي - كما نقله الحافظ - إلى أن
هذه اللفظة « بشماله » شاذة ؛ والله أعلم .

٢ - ص ٩٦ ، ورد في باب (التحقيق اللغوي) - وهو مختصر
عما ورد في (لسان العرب) .

« وقد جاء في الحديث الشريف : ثلاثة أنا خصمهم : رجل
اعتبد محرراً » :

تخريب الحديث :

لم أره بهذا اللفظ ، بل هو ملفق من حديثين ، أحدهما صحيح
والآخر ضعيف .

الأول : عن أبي هريرة (رض) عن النبي ﷺ قال : « قال
الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ،
ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، رجل استأجر أجيراً فاستوفى منه
ولم يعطه أجره » . أخرجه البخاري (٤ / ٣٣١ ، ٣٥٣ ، ٣٥٦)

وابن ماجه ، والطحاوي في (مشكل الآثار) .

والثاني : عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : « ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : من تقدم قوماً وم له كارهون ، ورجل أتى الصلاة دباراً - والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته - ، ورجل اعتد محرره ، - وفي رواية : محرراً ، .

أخرجه أبو داود (٩٧ / ١) وابن ماجه (٣٠٧ / ١) والبيهقي (١٢٨ / ٣) وسنده ضعيف فيه عبد الرحمن بن زياد الافريقي عن شيخه عمران بن عبد المعافري ، وكلاهما ضعيف ، ولذلك قال النووي : « انه حديث ضعيف ، وسبقه إلى ذلك البيهقي ، لكن القضية الأولى منه صحت عنه عنه في أحاديث أخرى وردت بأسانيد صحيحة في سنن أبي داود . وأما الرواية الأخرى « أعبد محرراً ، فلم أقف عليها (١) .

٣ - ص ١١٧ ، ورد في باب (التحقيق اللغوي) . « وجاء في الحديث النبوي ... « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، تخريج الحديث :

أخرجه الترمذي (٣٠٥ / ٣) وابن ماجه (٥٦٥ / ٢) والحاكم

(١) هذا الحديث وأمثاله مما ورد في باب (التحقيق اللغوي) وفيها ما هو ضعيف - لم يوردها الأستاذ المودودي لبيان حكم من أحكام الدين أو نظرية من نظرياته ، وإنما أوردت نقلاً عن كتب اللغة -

(١٥٧ / ١) وأحمد (١٢٤ / ٤) عن طريق أبي بكر بن أبي مرزوق
النسائي عن حمزة بن حبيب عن شداد بن أوس مرفوعاً . وقال
الترمذي : « حديث حسن » ! وقال الحاكم : « صحيح على شرط
البخاري » ! وتعقبه الذهبي بقوله : « قلت : لا والله ، أبو بكر رواء »
وقد أصاب — رحمه الله — .

٤ - ص ١١٧ ، ورد في باب (التحقيق للنوي) أيضاً ينت من
أرجوزة الأعشى الحرمازي يمدح رسول الله ﷺ :
ياسيد الناس وديان العرب

تخريج الحديث :

أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد مسند أبيه ، رقم
(٦٨٨٥ و ٦٨٨٦) بإسنادين أحدهما ضعيف ، والآخر فيه رجلان
تفرد بتوثيقها ابن حبان ، ومن المعلوم عند العلماء أنه متساهل في
التوثيق - كما بينه الحافظ ابن حجر في مقدمة (لسان الميزان) .
ومع هذا فقد صحح هذا الإسناد المعلق على المسند الاستاذ
أحمد محمد شاكر على قاعدته التي جرى عليها في تعليقه هذا وفي غيره
من الاعتماد على توثيق ابن حبان خلافاً للمحققين من العلماء .

- لبيان معنى لفظ من الألفاظ كما استشهد به رجال الفقه فحسب ، وهذا يصح
فيه الاستئناس بما لم يبلغ الصحة من الأحاديث .
وأما سائر الأحاديث التي استشهد بها الأستاذ المودودي لبيان رأي الإسلام
الموضوعات التي طرقت ، فكلاهما من الصحيح كما ورد في هذا الملاحق .

٥ - ص ١١٨ ، ورد في باب (التحقيق اللغوي) أيضاً حديث

الخوارج : « يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مَرْوَقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ » .

تخريج الحديث :

أخرجه البخاري (١٢ / ٢٣٨ - ٢٥٤) ومسلم (٣ / ١٠٩ - ١١٧)
عن طرق متعددة عن جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب ،
وأبو سعيد الخدري ، وعبد الله بن عمر ، وجابر بن عبد الله
- رضي الله عنهم - .

٦ - ص ١١٨ ورد في باب (التحقيق اللغوي) أيضاً : « كانت

قريش ومن دان بدينهم .. »

تخريج الحديث :

هو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان قريش ومن
دان دينها يقفون بالمزدلفة ، وكانوا يسمون الحُجُوسَ ، وكان سائر
العرب يقفون بعرفة ، فلما جاء الاسلام أمر الله عز وجل نبيه ﷺ
أن يأتي عرفات فيأف بها ، ثم يفيض منها ، فذلك قوله عز
وجل « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » .

أخرجه البخاري (٨ / ١٥٠) ومسلم (٤ / ٤٣) والبيهقي

(٥ / ١١٣) وغيرهم .

٧ - ص ١١٨ ، ورد في باب (التحقيق اللغوي) أيضاً : « وفي

الحديث أنه عليه السلام كان على دين قومه » .

تخريج الحديث :

لم أجده بهذا اللفظ في شيء مما لدي من المراجع ، وإنما أوردته ابن الأثير في « النهاية » مادة « دين » دون عزو أو تخريج كما هي عادته في هذا الكتاب . -

وأخرجه ابن سعد في « الطبقات الكبرى » (ج ١ ق ١ ص ١٢٦) بسند صحيح عن السدي في قوله تعالى (ووجدك ضالاً فهدى) قال : « كان على أمر قومه أربعين عاماً » وهذا إسناد ضعيف معضل ، فإن بين السدي وبينه عليه السلام آمداً طويلاً ، ثم هو منكسر واضح النكارة ، ولا يحتاج الأمر للاطالة ، وأقرب ما قيل في تفسير الآية المذكورة أنها كقوله تعالى : (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا ...) - الآية .

٨ - ص ١١٩ ، ورد في باب (التحقيق اللغوي) أيضاً : في الحديث عن ابن عمر أنه عليه السلام قال : « لا تسبوا السلاطين ، فإن كان لابد فقولوا : اللهم دنهم كما يدينون » .

تخريج الحديث :

لم أجده إلا في (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير ، وقد أوردته من حديث ابن عمرو ، وأما حديث ابن عمر فقد أوردته الشيخ إسماعيل المجلوني في (كشف الخفاء) ١ / ٤٥٦ ، بلفظ آخر وليس فيه موضع الشاهد منه ، والله أعلم .

الفهرس

٣	تقديم
١٢-٥	مقدمة المؤلف
٧	أهمية المصطلحات الأربعة
٨	السبب الحقيقي لهذا الفهم الخاطي.
١١	نتائج هذا الفهم الخاطي.
٣٣-١٣	١ - الله
١٣	التحقيق اللغوي
١٥	تصور الإله عند أهل الجاهلية
٢٢	ملاك الأمر في باب الألوهية
٢٣	استدلال القرآن
٩٤-٣٤	٢ - الرب
٣٤	التحقيق اللغوي
٣٧	استعمال كلمة الرب في القرآن
٤٢	تصورات الأمم الضالة في باب الربوبية
٤٢	قوم نوح
٤٥	عاد قوم هود
٤٦	ثمود قوم صالح
٤٨	قوم إبراهيم

٥٥	قوم لوط
٥٧	قوم شعيب
٥٩	فرعون وآله
٧٥	اليهود والنصارى
٧٩	المشركون العرب

٣ - العبادة ٩٥ - ١١٥

٩٥	التحقيق اللغوي
٩٨	استعمال كلمة العبادة في القرآن
٩٩	العبادة بمعنى العبودية والاطاعة
١٠١	العبادة بمعنى الاطاعة
١٠٣	العبادة بمعنى التأله
١٠٧	العبادة بمعنى العبودية والاطاعة والتأله

٤ - الدين ١١٦ - ١٣٠

١١٦	التحقيق اللغوي
١١٩	استعمال كلمة الدين في القرآن
١٢٠	الدين بالمعنى الاول والثاني
١٢٢	الدين بالمعنى الثالث
١٢٥	الدين بالمعنى الرابع
١٢٦	الدين المصطلح الجامع الشامل

ملحق بتفريج الاحاديث ١٣١ - ١٣٧